

کلام نبوت

جلد اول
مع ترجمہ و تشریح

مرتبہ
محمد فاروق خاں

ترتیب

۷	دیباچہ
۹	مقدمہ
۳۱	حدیث کا ادبی مقام

۳۸ اُمّ الاحادیث

۴۷ اساسی افکار و عقائد

۹۴	رحمت و مغفرت	۵۱	علم و دانش
۱۰۲	خدا کی عظمت	۵۳	علم و حکمت کی اہمیت
۱۱۴	غیر حق	۵۸	علم کی حفاظت
۱۱۹	خدا کے حقوق	۶۰	تفقہ اور بصیرت
۱۲۷	خدا کی محبت	۶۴	علم کی اشاعت
۱۳۵	خدا کا خوف	۶۸	علم اور عمل
۱۴۲	اللہ سے حسنِ ظن	۷۱	دینِ فطرت
۱۴۴	اللہ کی اطاعت	۸۰	خدا کا تصور
۱۴۹	توحید کا احترام	۸۲	اللہ پر ایمان
		۹۱	تنزیہ و تقدیس

۱۵۷

ایمان بالقدر

۱۶۲

۱۵۸ | انسان کی سیرت و کردار پر...

ایمان بالقدر اور اس کی اہمیت

۱۶۶

عقیدہ رسالت

۱۹۸

ختم نبوت

۱۶۸

رسالت پر ایمان

۲۰۴

آپ کے بعض امتیازی اوصاف

۱۷۳

نزول وحی کی کیفیت

۲۰۹

غلو سے پرہیز

۱۷۶

شکل و شبہات

۲۱۱

آنحضرت کی شانِ عبودیت

۱۷۹

آپ کی مثال

۲۱۹

آپ کی وفات

۱۸۴

آپ کی محبت

۲۲۳

آپ کے صحابہ

۱۸۸

درود و سلام

۲۲۹

آپ کی امت

۱۹۲

آپ کی اطاعت

۲۳۸

آپ کی کچھ پیشین گوئیاں

۱۹۶

بعثت عام

۲۴۵

کتاب پر ایمان

۲۵۸

تلاوت قرآن

۲۴۷

ایمان بالکتاب

۲۶۳

قرآن پر عمل

۲۴۸

قرآن کی عظمت

۲۶۶

عقیدہ آخرت

۲۸۰

حشر و نشر

۳۶۸

آخرت پر ایمان

۲۹۲

جنت و دوزخ

۲۶۹

عالم برزخ

۳۰۱

خدا کا دیدار

۲۷۴

آثارِ قیامت

۳۰۴ انسان کے افکار و اعمال پر عقیدہ آخرت کا اثر

۳۲۹

ایمان و اسلام

۳۴۴

مومن کی تصویر

۳۲۹

ایمان کے آثار و ثمرات

۳۴۸

اسلام کے محاسن

۳۳۹

یقین کی کیفیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

اسلام میں قرآن کریم کے بعد جس چیز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہ اللہ کے رسول ﷺ کی سنت اور آپ کی حدیث ہے۔ یوں تو اب تک اردو زبان میں احادیث کے مختلف مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن کی اپنی جگہ پر خاص اہمیت ہے لیکن پھر بھی ایک عرصہ سے احادیث کے ایک ایسے انتخاب کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جس میں اسلام کو ایک مکمل فلسفہ حیات اور نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو۔ حدیث کا یہ انتخاب جسے ہم ”کلام نبوت“ کے نام سے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

حدیث کا یہ انتخاب مختلف ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر باب کی ابتداء ایک تعارفی مضمون سے کی گئی ہے۔ تعارفی مضمون کے بعد حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ حسب ضرورت احادیث کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ احادیث کی تشریحات میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ احادیث کے سلسلہ میں صرف یہی نہیں کہ قارئین اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات پالیں بلکہ اسی کے ساتھ ان میں فہم حدیث اور فہم دین کا صحیح ذوق بھی پیدا ہو سکے اور صحیح معنوں میں وہ دین کے مزاج آشنا ہو سکیں۔

کتاب کے مقدمہ میں حدیث کی اہمیت، اس کی تاریخ تدوین وغیرہ اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور سنت رسول اور احادیث کے سلسلہ میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ائمہ اور محدثین کرام جنہوں نے احادیث کی خدمت میں غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے، ان کی مساعی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ علوم حدیث سے متعلق

ان کی خدمات سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امت کے ائمہ و محدثین نے صرف یہی نہیں کہ علمی تحقیق اور ریسرچ کی داغ بیل ڈالی ہے بلکہ انھوں نے جس علم و فن کو بھی ہاتھ میں لیا اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔

کتاب کی پہلی جلد میں افکار و عقائد سے متعلق احادیث پیش کی گئی ہیں۔ عبادات، اخلاق و معاشرت، سیاست و معیشت اور دعوت و تبلیغ وغیرہ ابواب سے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات کتاب کی اگلی جلدوں میں ملاحظہ فرمائیں۔

ہم ان سبھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنھوں نے اس کتاب کی ترتیب میں ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائی۔
خدا سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔

خاکسار

محمد فاروق خاں

کرپی۔ حمزہ پور پٹھان
سلطان پور (یو۔ پی)

۱۶/۱۲ اپریل ۱۹۶۹ء

مقدمہ

حدیث کی اہمیت

اسلام کی بنیاد درحقیقت قرآن اور حدیث پر قائم ہے۔ حدیث رسول خدا ﷺ کے قول و عمل کا نام ہے۔ اسلام کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت میں سے کسی ایک سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ خود نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ۔
(موطا و مشکوٰۃ باب الاعتصام بالسنة)

”میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ ان کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔“
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اور سنت رسول دونوں ہی قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن میں بھی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)
”اے نبی، لوگوں سے کہو: اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔“

نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَى

مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ

النَّاسِ۔ (بخاری)

”جس نے محمدؐ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمدؐ کی نافرمانی کی

اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی۔ محمدؐ لوگوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔“

حدیث حقیقت میں قرآن ہی کی تفصیل اور اس کی وضاحت ہے۔ مثلاً قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس سے متعلق دوسری ساری تفصیلات ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی پر دوسرے احکام کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کے رسولؐ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دینی امور میں قرآن بالعموم اصولی تعلیم دیتا ہے۔ نبی ﷺ کے ارشادات و افعال سے ان کی تفصیلات کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ آپؐ نے اپنے قول و عمل سے قرآنی احکام کی وضاحت فرمائی اور عملی زندگی میں ان کو نافذ فرمایا۔ اصولی احکام کو تفصیلی شکل دینا درحقیقت آپؐ کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ۴۴)

”اے نبی، ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے اس تعلیم کو

واضح کرو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔“

یہ بات علماء و محدثین پر واضح رہی ہے کہ حدیث حقیقت میں قرآن ہی کی شرح ہے۔

چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

عليك بالسنة فانها شارحة للقران و موضحة له۔

”تم پر سنت کی پیروی لازم ہے کیونکہ وہ قرآن کی شرح اور اس کی تفسیر ہے۔“

یہی بات امام شاطبی نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

فكانت السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني احكام

الكتاب۔ (الموافقات ج ۴ ص ۱۰)

”گویا سنت کو کتاب اللہ کے معانی کے لیے تفسیر و شرح کا درجہ حاصل ہے۔“

خود احادیث میں ایسی شہادتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ

حدیث بھی ہماری ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ

عبدالقیس کا وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار حاکم ہیں۔ ہم حرام مہینوں کے سوا دوسرے دنوں میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا: احفظوہ واخبروہ من ورائکم۔ ”ان کو خوب محفوظ رکھو اور یاد کرو اور جو لوگ تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ان سے واقف کراؤ۔“

اسی طرح مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں: قال لنا النبی ﷺ ارجعوا الی اہلیکم فاعلموہم۔ ”آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے لوگوں کو وہ باتیں سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔“

اس کے علاوہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا قبیلہ اسلام قبول کرتا تو آنحضرت ﷺ صحابہؓ میں سے کسی کو ان کی طرف بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس قبیلہ کے درمیان رہ کر اس کے لوگوں کو دینی احکام کی تعلیم دے اور اس کے لیے آپ اسے منتخب فرماتے جو قرآن مجید کے علاوہ آپ کے اقوال و افعال سے بھی اچھی طرح واقف ہوتا۔

حدیث کی اشاعت کی تاکید آپ نے خود فرمائی ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ سے زائد افراد کے اجتماع میں سب کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا:

نضر اللہ عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم اذاعها۔ الى من لم يسمعها۔
(بخاری، کتاب العلم)

”تو تازہ رکھے اللہ اس بندے کو جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا اور اسے اس شخص تک پہنچایا جس نے اس کو نہیں سنا۔“

ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

نضر اللہ امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عی له من سامع۔

”اللہ اس شخص کو تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر جس طرح اس کو سنا تھا اسی طرح اسے دوسروں کو پہنچایا۔ کیونکہ بعض لوگ جن تک بات پہنچائی جائے اصل سننے والے سے زیادہ اس بات کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔“

آپؐ نے اپنا خطبہ اس فقرے پر ختم فرمایا:

الَا فليبلغ الشاهد الغائب۔ (بخاری)

”چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ اسے غائب تک پہنچائے۔“

اگر امت کو حدیث کی ضرورت نہ ہوتی تو آپؐ اپنے ارشادات کی اشاعت کی اس قدر

تاکید کیوں فرماتے۔

روایت بالمعنی

راویوں میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے الفاظ حدیث کو حیرت انگیز حد تک محفوظ رکھنے کا ثبوت دیا لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حدیث کے محض معنی کو محفوظ رکھنے کو کافی سمجھا۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ابی زرعہ بن عمرو بن جریر نے ایک بار مجھ سے حدیث بیان فرمائی پھر میں نے ۲ سال کے بعد اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک حرف کی کمی کے بغیر اسے جوں کا توں سنایا۔ عبد الملک بن عمیر کا قول ہے کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح قتادہ کا بیان ہے کہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا ہے اسے میرے دل نے محفوظ کر لیا ہے۔

لیکن دوسری طرف یہ قول بھی ملتا ہے کہ فاما من اقام الاسناد و حفظه و غیر اللفظ فان هذا واسع عند اهل العلم اذا لم يتغير المعنى۔ ”جو اسناد کو قائم اور اسے محفوظ رکھتے ہوئے الفاظ بدل دے تو اہل علم کے نزدیک اس کی پوری گنجائش ہے بشرطے کہ معنی متغیر نہ ہوں۔“ واثلہ بن اسقع کا قول ہے: اذا حدثنا کم علی المعنی فحسبکم۔ ”جب ہم تم سے حدیث بالمعنی روایت کریں تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔“ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ کنت اسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد۔ ”میں دس آدمیوں سے حدیث سنتا تھا الفاظ مختلف ہوتے تھے لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا تھا۔“ سفیان ثوری فرماتے ہیں: ان قلت لکم انی احدثکم کما سمعت فلا تصدقونی انما هو المعنى۔ ”اگر میں تم سے کہوں کہ میں تم سے بعینہ وہ بات بیان کرتا ہوں جو میں نے سنی ہے تو میری تصدیق نہ کرنا۔ وہ محض معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ کچھ راویوں نے حدیث کے اصل الفاظ کو یاد رکھنے کی کوشش کی تو کچھ نے اسی کو کافی سمجھا کہ معنی و مفہوم کو محفوظ کر لیا جائے۔ عام حالات میں یہی ممکن بھی تھا۔ کسب کا قول ہے: ان لم یکن المعنی واسعاً فقد هلك الناس۔ ”اگر حدیث بالمعنی روایت کرنے کی وسعت نہ ہوتی تو لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے۔“

روایت بالمعنی کے جائز اور روا ہونے کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن ایک قول مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں نقل کرتا ہے۔ لیکن معنی و مفہوم میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ روایت بالمعنی صرف اس صورت میں قابل اعتماد نہیں ہوتی جب کہ راوی فہم و بصیرت کے لحاظ سے بھروسے کے لائق نہ ہو۔

حدیث کی حفاظت

حدیث کی حفاظت کے اولین ذمہ دار صحابہ کرامؓ تھے اور وہ اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے روایت کرنے میں صحابہؓ بے حد محتاط تھے۔ آنحضرت ﷺ کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو، اس سے وہ ہمیشہ خائف رہتے تھے۔ نبی ﷺ نے بھی یہ تنبیہ فرمائی تھی: من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من النار۔ ”جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں تیار کر لے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کا تو یہ معمول تھا کہ جب وہ کوئی حدیث بیان کرنی شروع کرتے تو کہتے کہ رسول اللہ ﷺ صادق و صدوق ابوالقاسم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے قصداً مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا آگ میں تیار کر لے۔ (اصابہ)

نبی ﷺ کے پیش نظر یہ بات رہتی تھی کہ آپؐ جو کچھ فرمائیں اسے سننے والے پوری طرح سمجھ لیں۔ اسی لیے عام گفتگو میں آپؐ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بات فرماتے تو اس کو تین بار دہراتے۔ (انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادھا ثلاثا حتی تفہم عنہ۔ (بخاری) یہ ایک حقیقت ہے کہ احادیث کے سننے، سمجھنے اور ان کو محفوظ رکھنے میں سب صحابہؓ یکساں نہ تھے۔

بعض صحابہؓ کو نبی ﷺ کی صحبت میں رہنے کا زیادہ موقع ملا، بعض کو کم۔ فہم و فراست میں بھی سب ایک جیسے نہ تھے۔ نہ سب کی قوتِ حافظہ یکساں تھی۔ یہی وجہ ہے روایتِ حدیث

کے سلسلے میں صحابہؓ میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے احادیث اس لیے زیادہ مروی ہیں کہ انھیں حضور ﷺ کی صحبت میں رہنے کا زیادہ موقع میسر آیا۔ اور انھیں حفظ حدیث کا شوق بھی غیر معمولی تھا۔ وہ دین سیکھنے کے لیے نبی ﷺ کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا بھی حال یہ تھا کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ یمن سے آئے تو عرصے تک وہ ابن مسعودؓ کے بارے میں یہ خیال کرتے رہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہی کے گھر کے کوئی فرد ہیں۔ اس کی وجہ ان کی اور ان کی ماں کی وہ آمدورفت تھی جو نبی ﷺ کے پاس ہوتی رہتی تھی۔ (انہ رجل من اهل بیت رسول اللہ ﷺ لما نری من دخوله و دخول امہ علی النبی ﷺ)۔ (اصابہ)

حضرت انسؓ ۹ سال تک نبی ﷺ کی خدمت میں رہے۔ یہی حال نبی ﷺ کے موالی مثلاً رافع و بلال رضی اللہ عنہما کا تھا۔ عورتوں میں امہات المؤمنین تھیں جنھیں خلوت میں نبی ﷺ کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع میسر تھا۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ باہم ایک دوسرے سے احادیث کا علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہؓ بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے: کانوا يعرفون لزومی فیسألونی عن حدیثہ منهم عمر و عثمان و علی و طلحہ والزبیر۔ (ابن سعد) ”نبی ﷺ کے ساتھ میری وابستگی کا حال لوگ جانتے تھے اس لیے آپ کی حدیث مجھ سے دریافت کرتے تھے۔ دریافت کرنے والوں میں عمرؓ بھی شامل ہیں، عثمانؓ اور علیؓ بھی اور طلحہؓ اور زبیرؓ بھی۔“

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا حال یہ تھا کہ وہ صحابہؓ کے یہاں تلاش حدیث میں چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں: ما کل ما نحدثکم بہ سمعناہ من رسول اللہ ﷺ و لكن کان یحدث بعضا بعضا۔ متدرک حاکم ”ہم تم سے جو بیان کرتے ہیں وہ سب کا سب رسول اللہ ﷺ ہی سے نہیں سنا ہے بلکہ ہم میں بعض نے بعض سے سنا ہے۔“

واقعات شاہد ہیں کہ ایک ایک حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے حضور کے صحابیؓ لمبے لمبے سفر تک اختیار کرتے اور ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ حضرت جابرؓ نے ایک حدیث براہ راست اس کے اصل راوی سے سننے کی غرض سے مدینہ سے شام کا سفر کیا۔ یہ سفر اس

زمانہ میں ایک مہینہ کی مسافت کا تھا۔ یہ سفر انھوں نے محض اس خوف سے کیا کہ کہیں اس حدیث کے سننے سے پہلے ہی ان کی موت نہ ہو جائے۔

(جامع بیان العلم ابن عبد البر ص ۹۳ بخاری باب الخروج فی طلب العلم)

اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے عقبہ بن عامرؓ سے ایک حدیث سننے کے لیے لمبا سفر کیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوبؓ نے براہ راست نبی ﷺ سے سنی تھی لیکن انھیں اس میں کچھ شبہ ہو گیا تھا۔ اس شبہ کو مٹانے کے لیے انھوں نے مدینہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ حضرت عقبہ بن عامرؓ کے پاس پہنچے تو کہا کہ مجھ سے وہ حدیث بیان کرو جو تم نے رسول خدا ﷺ سے مسلمان کی عیب پوشی کے بارے میں سنی ہے۔ اب اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور تمھارے سوا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔

حدیث کی سماعت کے بعد وہ فوراً مدینہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ انھوں نے مصر میں اپنا کجاوہ بھی نہ کھولا۔ (جامع بیان العلم ص ۹۴) حدیث یہ تھی: من ستر مسلماً خزبة ستره الله يوم القيامة۔ ”جس کسی نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی قیامت کے دن خدا اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔“

اسی طرح داری میں ایک صحابیؓ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ فضالہ بن عبد اللہ کے پاس مصر پہنچے اور ان سے کہا کہ ”میں تمھاری ملاقات کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں نے اور تم نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث سنی تھی۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں یاد ہوگی۔“

اسی طرح ابوسعید خدریؓ نے حدیث کے محض ایک حرف کی تصحیح کی غرض سے باضابطہ سفر کیا۔ تابعین کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ انھوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے طول طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کیں۔ تابعین میں سعید بن المسیب مسروق کے بارے میں آتا ہے کہ انھوں نے محض ایک حرف کی تحقیق کے لیے بھی سفر اختیار کیا ہے۔

ابوالعالیہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ کے حوالہ سے ایک روایت سنتے لیکن ہم اس پر راضی نہ ہوتے جب تک کہ ہم خود پہنچ کر ان صحابہؓ کی زبانی براہ راست اس روایت کو نہ سن لیتے۔ (داری)

یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے حفاظتِ حدیث کے سلسلے میں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ تاریخِ عالم میں بے مثل ہے۔

اشاعتِ حدیث

حدیث کی حفاظت کے علاوہ اس کی اشاعت کی طرف سے بھی صحابہ کرامؓ غافل نہ تھے۔ نبی ﷺ کی رحلت کے بعد جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی صحابہؓ کی مختلف جماعتیں وہاں جا کر آباد ہو گئی تھیں۔ ان میں مدینہ و مکہ کے علاوہ یمن، یمامہ، دمشق، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مصر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اصحابِ رسولؐ نے ان مقامات پر قرآن کی تعلیم کے ساتھ روایتِ حدیث کے حلقے بھی قائم کیے۔ اس سلسلہ میں مدینہ میں ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ کی خدمات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ دمشق میں حضرت ابو درداءؓ اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ نے حدیث کی نمایاں خدمت انجام دی۔ اسی طرح بصرہ میں عمران بن حصینؓ کی شخصیت اس سلسلہ میں نمایاں ہے۔

مسجد نبویؐ میں حضرت جابر بن عبداللہؓ کا ایک حلقہ درس قائم تھا جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ (اصابہ ج ۱ ص ۴۳)

اسی طرح شام کے مشہور شہر حمص میں مشہور صحابی معاذ بن جبلؓ کو علم دین سکھانے میں مشغول دیکھا گیا۔ (ابن سعد)

نبی ﷺ کے بعد صحابہ کرام ایک مدت تک اشاعتِ حدیث کے کام میں مصروف رہے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین نے یہ خدمت انجام دی۔ اس طرح دنیا نے حضور ﷺ کی وہ پیشین گوئی پوری ہوتی دیکھی جو آپؐ نے اپنے صحابہؓ کے سامنے فرمائی تھی۔ آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے کہا تھا:

تسمعون و یسمع منکم و یسمع من الذین یسمعون منکم۔ (ابوداؤد، المستدرک)

”تم مجھ سے سن رہے ہو، تم سے بھی سنا جائے گا اور جن لوگوں نے تم سے سنا ہوگا ان سے بھی لوگ سنیں گے۔“

نبی ﷺ کی وفات کے بعد کئی صحابہؓ ایسے ہیں جو اسی سال سے زیادہ مدت تک دنیا میں موجود رہے۔ صحابہؓ میں سب سے آخر میں کس کی وفات ہوئی۔ اس سلسلہ میں عام طور سے عامر بن واثلہ لیشی ابو الطفیلؓ کا نام لیا جاتا ہے لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ العدنؓ اور ابو غریبہؓ کی وفات ان کے بعد بیان کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض نے معاویہ بن حکم السلمیؓ کا نام بھی لیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی وفات ۱۰۰ ہجری میں ہوئی ہے۔ شام میں وفات پانے والے آخری صحابی عقبہ بن عبد السلمیؓ اور مصر میں فوت ہونے والے آخری صحابی عبد اللہ بن حارث بن جزء الزبیدیؓ ہیں۔ حمص میں وفات پانے والے آخری صحابی ابو امامہ باہلیؓ ہیں۔ ان کا اصل نام صدی بن عجلان ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ کی وفات بصرہ میں ۹۳ھ میں ہوئی۔ بعض کے نزدیک وہ ۹۹ھ تک زندہ رہے۔ حضرت انس بن مالکؓ بنی ﷺ کے بعد ۸۳ سال تک زندہ رہے۔ اسی طرح صحابی رسول محمود بن ربیعؓ حضور ﷺ کے بعد ۸۹ سال تک اور ہر ماس بن زیاد باہلیؓ ۹۲ سال تک زندہ رہے۔ بنی ﷺ کے بعد ابن عباسؓ ۶۸ سال تک اور ابو ہریرہؓ ۴۹ سال تک حدیث کی اشاعت میں لگے رہے۔ حضور ﷺ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہؓ ۴۸ سال تک اشاعت حدیث کے کام میں مصروف رہیں۔ ایسے صحابہؓ بڑی تعداد میں ہیں جو حضور ﷺ کے بعد ۶۰ سے ۸۰ سال تک دنیا میں موجود رہے۔ یہ صحابہؓ مختلف مقامات پر اشاعت دین کے کام میں مشغول رہے ہیں۔

حدیث کا تحریری سرمایہ

عربوں کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ اس کے باوجود حدیث کی حفاظت کے پیش نظر احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ نبی ﷺ اور صحابہؓ ہی کے دور سے قائم ہو گیا تھا۔ نبی ﷺ نے بعض تحریریں معابدات، وثائق اور خطوط وغیرہ کی شکل میں لکھوا کر بعض اشخاص کو عنایت فرمائی تھیں۔ ایسی روایات بکثرت موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے ہی سے بعض صحابہؓ احادیث کو لکھتے رہے ہیں۔ محدثین نے تحریری یادداشتوں کی موجودگی کے باوجود اصل بھروسہ روایات پر کیا۔ تحریر کی تائید جب تک روایت سے نہ ہو یا کم سے کم اس تحریر کے متعلق روایت نہ ہو انھوں نے اسے کوئی وقعت نہ دی۔ اگر محض تحریر پر بھروسہ کیا جاتا تو

احادیث پایہ اعتبار سے گرجاتیں۔ کیونکہ کسی تحریر کی جب تک روایت سے تصدیق نہ ہو اس کے بارے میں یہ شبہ کیا جاسکتا تھا کہ ممکن ہے وہ کوئی جعلی تحریر ہو۔ تحریری یادداشتیں اصل میں حافظہ کو تازہ کرنے کے لیے تھیں۔ محدثین نے ان سے تائیدی شہادت کا کام لیا۔ اسی لیے محدثین کے سامنے اگر تحریری یادداشتیں تھیں بھی تو ان کے ذکر کو انھوں نے ضروری خیال نہ کیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اول درجہ کی صحیح احادیث ان کے اولین راویوں ہی کے ہاتھوں تحریر میں آچکی تھیں۔ اور وہ مسلسل تحریری شکل میں منتقل ہوتی رہیں اور آج تک تحریری شکل میں موجود و محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی دور میں تحریری سرمایہ ضائع ہو گیا ہو اور محض زبانی روایات پر ان کا دار و مدار رہ گیا ہو۔

اعلیٰ درجہ کی احادیث دس ہزار سے کم ہیں۔ چنانچہ حاکم نے لکھا ہے:

الاحادیث التي في الدرجة الاولى لا تبلغ عشرة آلاف.

(توجیہ المنظر ص ۹۳)

”اعلیٰ درجہ کی احادیث کی تعداد دس ہزار تک نہیں پہنچتی ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کی تعداد ۵۳۷۴ ہے۔ اور یہ مختلف شہادتوں سے ثابت ہے کہ وہ اپنی روایات کو ضبطِ تحریر میں لے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کے دو شاگرد بشیر بن نہیک اور ہام بن منبہ کے بارے میں ثابت ہے کہ انھوں نے اپنے لیے مرویات ابو ہریرہؓ کے الگ الگ نسخے لکھ کر تیار کیے تھے۔ حضرت بشیر نہیک فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ سے جو حدیثیں میں سنا کرتا تھا ان کو لکھ لیا کرتا تھا۔ جب میرا ارادہ ان سے الگ ہونے کا ہوا تو ان کی حدیثوں کو ان کے سامنے پڑھ گیا اور آخر میں ان سے کہا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں۔ وہ بولے: ہاں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی مرویات کثیر ہیں اور وہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ انھیں لکھنے کا حکم خود اس حضرت ﷺ نے دیا تھا۔ محدثین میں ان کی کتاب صحیفہ صادقہ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

اس کے علاوہ حضرت انسؓ کی روایات کی تعداد ۱۲۸۶ ہے۔ مستدرک کی روایت میں ہے کہ سعید بن ہلال کہتے ہیں کہ ہم حضرت انسؓ سے زیادہ پوچھ گچھ کرتے تو وہ اپنے پاس سے

ایک نوشتہ نکالتے اور فرماتے کہ یہ ہیں وہ حدیثیں جو آں حضرت ﷺ سے میں نے سنیں اور ان کو لکھا اور میں ان کو حضور ﷺ کے سامنے پیش بھی کر چکا ہوں۔ اس سے حضرت انسؓ کی حدیثوں کے بھی ضبط تحریر میں آنے کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایات تعداد میں ۱۵۰۰ ہیں۔ صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے حج سے متعلق احادیث کو تحریری شکل دی تھی۔ ان کے شاگرد وہب بن منبہ نے اپنے استاد حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایات کو قلم بند کیا تھا۔ اسی طرح سلمان بن قیس یشکری نے بھی حضرت جابرؓ کی احادیث کا مجموعہ مرتب کیا تھا اور شعبیؓ اور سفیان وغیرہ نمایاں شخصیتوں نے قیس سے اس کی سماعت بھی فرمائی تھی۔

اسی طرح حضرت عائشہؓ کی حقیقی بہن کے بیٹے عروہ بن زبیر نے براہ راست حضرت عائشہؓ کی روایات کو حاصل کیا تھا اور مشہور ہے کہ انھوں نے اپنے علم کو قلم بند بھی کیا تھا۔ حضرت عائشہؓ کی ایک خاتون شاگرد عمرہ بنت عبد الرحمنؓ ہیں۔ ان کے علم کو ان کی بہن کے بیٹے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے فرمان پر جمع کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا فرمان ابوبکر بن محمد کے پاس آیا تھا کہ عمرہ بنت عبد الرحمنؓ اور قاسم بن محمد کے علم (حدیث) کو وہ ان کے لیے لکھیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایات ۲۶۶۰ ہیں۔ ابن سعدؓ میں ہے کہ وہ آں حضرت ﷺ کے کارنامے لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ترمذیؒ میں ہے:

ان نفرا قد مرا علی ابن عباس من اهل الطائف یکتب من کتبہ فجعل یقرأ علیہم۔ (ترمذی)

”حضرت ابن عباسؓ کے پاس طائف کے کچھ لوگ ان کی کتابوں کو لے کر حاضر ہوئے اور ان کے سامنے ان کی کتابیں پڑھنے لگے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ ان کی احادیث کا مجموعہ ان کی حیات ہی میں قلم بند ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ دارمیؒ اور طحاویؒ ابن سعدؓ کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباسؓ کی احادیث کو ان کے شاگرد سعید بن جبیرؓ لکھا کرتے تھے۔

یہ ان صحابہؓ کا حال ہے جن کا شمار مکثرین میں ہوتا ہے جن سے کثیر روایات مروی

ہیں۔ دوسرے اصحاب رسولؐ میں سے متعدد صحابیوں کے بارے میں ثابت ہے کہ ان کی مرویات کی بھی کتنی ہی یادداشتیں تحریری شکل میں موجود تھیں۔

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ حدیثیں سو ۱۰۰ برس کے بعد ضبط تحریر میں آئی ہیں۔ حضرت علیؓ کی کتاب القضاء اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کی کتاب بہت ہی ابتدائی دور میں تالیف ہوئی تھیں۔ خود حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پانچ سو احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ لذہبی)۔ اس کے علاوہ کتنے ہی صحابہؓ اور تابعین نے رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کو تحریری طور پر جمع کیا تھا۔ صحیفہ ابو بکر صدیقؓ، صحیفہ سعد بن عبادہؓ، صحیفہ جابر بن عبد اللہؓ اور رسالہ سمرہ بن جندب، رسالہ انس بن مالکؓ وغیرہ کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عمرو بن حزمؓ کو حضور ﷺ نے جب یمن کا عامل بنایا تو تحریری ہدایت نامہ بھی عطا فرمایا تھا۔ انھوں نے اس قیمتی دستاویز کے ساتھ ۲۱ دیگر فرامین نبویؐ بھی فراہم کیے۔ صحیفہ ہمام بن منبہ کے قلمی نسخے برلن اور دمشق کے کتب خانوں میں دریافت ہو چکے ہیں اور یہ صحیفہ شائع بھی ہو گیا ہے۔ یہ اہم خدمت ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے جامع معمر بن راشد کے قلمی نسخوں کو بھی انقرہ یونیورسٹی اور فیض اللہ افندی کے کتب خانہ استنبول سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ جامع معمر بن راشد ۲۰۰ سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔

معمر بن راشد کے شاگرد عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی الیمانی (۱۲۶ھ-۲۲۱ھ) کی کتاب مصنف عبد الرزاق کے مخطوطے بھی استنبول اور صنعاء (یمن) میں کامل شکل میں ملتے ہیں۔ مدینہ، ٹونک، بھوپال، سہارنپور، حیدرآباد، سندھ میں بھی اس کے ناقص نسخے موجود ہیں۔ عبد الرزاق بن ہمام، امام احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ وہ امام بخاری کے بھی دادا استاد ہوتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق ہی درحقیقت صحاح ستہ اور مسند احمد کا ماخذ ہے۔

مشہور تابعی محمد بن شہاب زہری نے حدیث کی ایک مبسوط کتاب تالیف کی۔ انھیں اس کام کے لیے عمر بن عبد العزیز نے حکم بھی دیا تھا۔ (زرقاتی) ابن شہاب زہری کے استاد ابو بکر بن حزم نے بھی عمر بن عبد العزیز کی ترغیب سے حدیث کی کتابیں تیار کی تھیں۔ (زرقاتی) حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات ۱۰۱ھ میں ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے یہ کام اس سے قبل ہی شروع ہوا اور اسے پہلی صدی ہی کا کارنامہ قرار دیا جائے گا۔ چونکہ ابن شہاب زہری کی کتاب مبسوط تھی اس لیے

مشہور ہے کہ وہی حدیث کے پہلے مدون ہیں۔ لیکن امام بخاری کا رجحان قاضی ابوبکر بن حزم کی طرف ہے۔ زہری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے آثارِ صحابہ کو بھی قلم بند کر لیا۔

قاضی ابوبکر بن حزم اور امام زہری کے علاوہ مختلف ائمہ تابعین بھی تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ دوسری صدی میں احادیث کے مختلف مجموعے مرتب ہو گئے۔ اس دور کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب عبد المالك بن عبد العزيز ابن جریج (متوفی ۱۵۰ھ) کی تسلیم کی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس دور کی پہلی کتاب ربیع بن صبیح (متوفی ۱۶۰ھ) کی ہے۔ ایک قول کے لحاظ سے اس سلسلہ میں اولیت کا شرف سعید ابن ابی عروبہ (متوفی ۱۵۶ھ) کو حاصل ہے۔ یہ محدثین دوسری صدی ہجری کے وسط میں ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اسی دور کے مؤلفین میں معمر بنی (متوفی ۱۵۳ھ) کا نام بھی مشہور ہے۔ فقہ کے ائمہ اربعہ نے بھی تدوین حدیث کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ امام مالک کی تالیف موطا آج تک حدیث میں سند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب جاز کی احادیث پر مشتمل ہے۔ موطا میں صحابہ اور تابعین کے اقوال و فتاویٰ بھی درج ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی مسند تو معروف و مشہور ہے۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ مختلف ائمہ حدیث نے مختلف مقامات پر اپنی کتاب مرتب کی ہے۔ مثلاً ابن جریج اور معمر بن راشد نے مکہ میں، معمر اور عبد الرزاق نے یمن میں، امام مالک اور سفیان عیینہ نے مدینہ میں، سعید بن ابی عروبہ اور ربیع بن صبیح اور حماد بن سلمہ اور روح بن عبادہ نے بصرہ میں، سفیان ثوری اور ابوبکر بن ابی شیبہ اور محمد بن فضل نے کوفہ میں اپنی کتاب مرتب کی۔ اسی طرح ولید بن سلم نے شام میں، واسط میں ہشیم بن بشیر نے، جریر بن عبد الحمید نے رے میں، عبد اللہ بن وہب نے مصر میں اور عبد اللہ بن مبارک نے خراسان میں تالیف حدیث کا کام کیا۔ لیکن حدیث پر ابھی اور کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی تکمیل صحاح ستہ کے وجود میں آنے سے ہو سکی۔ احادیث کی یہ کتابیں جامع مقاصد کے لیے مرتب کی گئیں۔ ان میں زندگی کے تمام ہی پہلوؤں سے متعلق احادیث جمع کی گئیں۔ اس سلسلہ میں امام بخاری (متوفی ۲۵۶ھ) نے صحیح بخاری اور ان کے شاگرد امام مسلم نے صحیح مسلم کی تالیف کی۔ صحیح مسلم کا مرتبہ بخاری کے بعد دوسرے درجہ پر ہے۔ پھر ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کی مرتب کی ہوئی

کتا ہیں ہیں۔ جو اگرچہ موطا، بخاری اور مسلم کے مرتبہ کی نہیں ہیں مگر موطا، بخاری اور مسلم کے بعد ان ہی کا درجہ ہے۔

روایت حدیث کی ایک خاص قسم

امت کو نبی ﷺ سے شریعت دو طریقوں سے پہنچی ہے۔ اول یہ کہ صحابی نے نبی ﷺ سے جو بات سنی یا جو عمل آپ کا دیکھا اسے بعینہ نقل کر دیا۔ دوم یہ کہ آں حضرت ﷺ کے قول و عمل سے جو حکم ثابت ہوا اس کو انھوں نے بیان کیا۔ اس دوسرے طریقے کے متعلق حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں رسول خدا ﷺ کے قول و عمل کو دیکھ کر جو شرعی حکم معلوم ہوا صحابی محض اسے روایت کرتا ہے کہ فلاں چیز فرض ہے یا جائز ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے قول یا عمل کا ذکر نہیں کرتا۔ پھر اس حکم کی روایت ان سے تابعین نے کی۔ صحابہؓ کے ان احکام اور فیصلوں کو احتیاط سے جمع کیا گیا۔ صحابہؓ میں اس طریقے سے روایت کرنے والوں میں حضرت عمر بن الخطابؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت علیؓ خاص ہیں۔ تابعین میں اس طریقے سے روایت کرنے والے مدینہ میں فقہائے سبعہ اور مکہ میں عطاء ابن رباح، کوفہ میں ابراہیم نخعی، قاضی شریح اور علامہ شعبی اور بصرہ میں امام حسن بصری تھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ ابن ابی طالب کو متوسطین رواۃ میں شمار کیا جاتا ہے۔ متوسطین یعنی جن کی مرویات پانچ سو سے زیادہ ہوں مگر ایک ہزار سے کم۔ شاہ ولی اللہ صاحب ازالۃ الحفا میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ، علیؓ ابن ابی طالبؓ وغیرہ کو متوسطین کے طبقے میں شمار کرنے میں مجھے کلام ہے کیونکہ ابن مسعودؓ، علیؓ ابن ابی طالبؓ وغیرہ سے جو مسائل فقہ و احسان اور حکمت کے سلسلے میں منقول ہیں وہ بظاہر ان کے اپنے اقوال ہیں مگر حقیقت میں وہ احادیث ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت علیؓ کے فتاویٰ کو کتب صحیحہ کی احادیث سے موازنہ کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ احادیث کے مطابق ہیں یا نہیں۔

اصابہ میں ہے کہ تمام صحابہؓ میں عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، زید بن ثابتؓ

(۱) مدینہ کے سات فقہا یہ ہیں: سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر، عروہ بن زبیر، خارجہ بن زید بن ثابت، ابوسلمہ

بن عبدالرحمن بن عوف، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سلیمان بن یسار۔

اور عائشہؓ کے فتاویٰ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے فتاویٰ سے ایک ضخیم جلد تیار ہو سکتی ہے (یمکن یجمع من فتیاء کل واحد من هؤلاء مجلد ضخیم)۔

ابراہیم نخعی نے اپنی فقہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ اور قاضی شریح کے فتاویٰ اور فیصلوں سے مرتب کی ہے۔ بعض مسائل میں انھوں نے عبداللہ بن مسعودؓ کے ان اصحاب کا اتباع کیا ہے جو کوفہ میں تھے۔ ان مسائل میں علماء کا اتفاق تھا۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ دراصل ابراہیم نخعی کی فقہ سے مرتب ہوئی ہے۔ اگر کہیں اختلاف بھی کیا گیا ہے تو اس میں بھی فقہائے کوفہ ہی میں سے کسی کا قول اختیار کیا گیا ہے۔

نبی ﷺ کے ارشادات اور اعمال کا ایک بڑا حصہ ہم تک تعامل و توارث کے ذریعہ سے پہنچا ہے۔ مختلف معاملات میں صحابہؓ نے حضور ﷺ کے ارشادات صرف سنے ہی نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا ہے۔ ان کے اس عملی طریقے کو بعد کی نسلوں نے اختیار کیا۔ اس طرح یہ تعامل بعد کی نسلوں تک حضور ﷺ کی شریعت کے منتقل ہونے کا مستند ذریعہ بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قولی روایات کے ذریعہ سے احادیث کی حفاظت کا بھی سامان کیا گیا۔

متابعات و شواہد

صحابہ کرامؓ سے روایت کرنے میں حتی الامکان اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایک روایت صحابہ میں سے جتنے اشخاص سے سنی اور لی جاسکتی ہو ان سے اس کے اخذ کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ کسی حدیث کی مزید تصدیق و توثیق کی غرض سے اپنے استاد کے علاوہ راوی کے ہم عصروں سے جو روایتیں کی جاتی ہیں وہ متابعات اور شواہد کے تحت آتی ہیں۔ محدثین نے توابع اور شواہد کے جمع کرنے میں غیر معمولی توجہ سے کام لیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ صرف ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ایک دو نہیں سات سو طریقوں سے مروی ہے۔ یعنی اس ایک حدیث کی ۷۰۰ سندیں پائی جاتی ہیں۔ غیر متواتر احادیث کا بھی حال یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کے راوی دس دس یا آٹھ آٹھ صحابی ہیں۔ ترمذی میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ اس میں ہر حدیث کے آخر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ حدیث صحابہؓ میں سے کن کن اصحاب سے مروی ہے۔ صحابہؓ سے روایت کرنے والے رواۃ اور پھر ان رواۃ سے احادیث کی روایت

کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں ہر حدیث کی تمام اسناد کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔

تنقید حدیث

محدثین نے احادیث کو پرکھنے اور مستند احادیث کو غیر مستند سے الگ کرنے کے لیے سلسلہ رواۃ کا بھی بے لوث جائزہ لیا ہے اور متن کو بھی درایت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھا ہے۔ احادیث کو پرکھنے میں انھوں نے خارجی اور داخلی دونوں قسم کی شہادتوں کو اپنے پیش نظر رکھا ہے (۱) صحت حدیث کو پرکھنے کے لیے دونوں طرح کے دلائل و شواہد پر نظر رکھنی ضروری تھی۔ موضوع یعنی گھڑی ہوئی احادیث کے جانچنے کے جو اصول انھوں نے مقرر کیے ہیں وہ تقریباً اندرونی شہادتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے سلسلہ اسناد کو بھی نظر انداز نہیں کیا کیونکہ ایسی حدیث وضع ہو سکتی ہے جو بظاہر ان کے مقرر کیے ہوئے اصول سے نہ نکلے۔ اس لیے جامعین حدیث راویوں کے معتبر یا غیر معتبر اور معروف یا مجہول الحال ہونے پر پوری بحث کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر صحیح نتیجہ پر پہنچنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ جرح اور تعدیل کی بنیاد خود نبی ﷺ کے زمانے میں پڑ چکی تھی۔ تابعین کے دور میں ہر راوی کے بارے میں جرح و تعدیل سے کام لینے کا رواج عام ہو گیا۔ اس زمانے کے مشہور محدث یحییٰ بن سعید بن قطان اور شبہ بن جراح نے اس سلسلہ میں ہر راوی کے کردار اور اس کی قوت ضبط و حافظہ پر بحث کی ہے۔ اس اصول کے پیش نظر جب دوسری صدی کے آخر میں حدیث کی کتابیں مرتب کی گئیں تو جس راوی کے حالات معلوم نہ تھے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جس راوی کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ وہ وضع حدیث کا مرتکب پایا گیا ہے اس کی روایات کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دیا گیا۔

قبول حدیث کے سلسلہ میں راوی کی قوت حافظہ وغیرہ کی طرف سے بھی اطمینان حاصل کرنا ضروری سمجھا گیا۔ راوی کی راست بازی کی بڑی باریک بینی کے ساتھ تحقیق کی گئی۔ مثلاً یہ بھی دیکھا گیا کہ راوی جس شخص کے واسطے سے حدیث بیان کرتا ہے اس کا وہ ہم عصر بھی ہے یا نہیں۔

(۱) لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محدثین کا زیادہ زور اسناد پر رہا ہے۔ ان کے برخلاف فقہاء روایات کو تعامل و توارث سلف کی روشنی میں پرکھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ فقہاء نے درایت پر خاص زور دیا ہے۔

بلکہ امام بخاری نے تو اس سلسلہ میں مزید سختی اختیار کی۔ انھوں نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ راوی جس کے واسطے سے حدیث روایت کرتا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں۔

صحابہؓ اور تابعین کے زمانے میں ائمہ حدیث کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ ان کے حالات بھی مشہور و معلوم تھے۔ ان کی سچائی معروف تھی۔ البتہ بعد کے زمانے میں حدیث کے راویوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ لیکن ہر زمانے کے محدثین نے پوری تنقید اور تحقیق کے بعد ہی احادیث کو قبول کیا اور اپنے شاگردوں تک یہ تنقیدی سرمایہ بھی منتقل کیا۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ہر محدث نے آزادانہ طور پر تحقیقات کی ہیں اور وہ سب ایک ہی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ کیونکہ ان احادیث کی تعداد اتنی زیادہ ہے جن کے معتبر ہونے پر ان میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو کچھ ان کے درمیان اختلاف ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں دوسری صدی ہجری کے وسط یا تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ اہم امور اور بنیادی باتوں میں ان سب کا اتفاق ہے۔ حالانکہ انھوں نے تحقیقی کام مختلف مقامات اور مختلف زمانوں میں کیا ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ بعد کی کتابیں زیادہ جامع ہیں۔ ان میں زندگی کے کسی ایک پہلو سے متعلق نہیں بلکہ تمام شعبہ ہائے حیات سے متعلق احادیث جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادیث میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ بھی ان کی صحت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ فروع میں اسلام نے سختی سے کام نہیں لیا ہے۔ بعض کام حضور ﷺ نے کئی طرح سے کیے ہیں۔ بعض امور میں رخصت دی ہے۔ اس طرح بعض اختلافات کا پایا جانا فطری ہے۔ اس سے صحت حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کتب احادیث میں فرق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کا دائرہ روایت یکساں نہ تھا۔ مثال کے طور پر مؤطا اور بخاری دونوں ہی صحت کے لحاظ سے اعلیٰ طبقہ کی حدیث کی کتابیں ہیں لیکن مؤطا میں صرف تین سو کے قریب احادیث پائی جاتی ہیں جبکہ بخاری کی احادیث کی تعداد ڈھائی ہزار سے زیادہ (۲۵۱۳) ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے صرف اصل حجاز کی حدیثیں لی ہیں۔ اس کے برخلاف امام بخاری نے بلادِ امصار میں گھوم کر ہر جگہ کی احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے علاوہ امام مالک نے دین کے تمام مسائل سے متعلق احادیث جمع نہیں کیں جبکہ امام بخاری نے دین کے مختلف پہلوؤں سے متعلق احادیث جمع کر دی ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ان احادیث کو قبول کیا ہے جن کے راویوں کے قابل اعتبار ہونے پر پہلے کے محدثین متفق رہے ہیں۔ نسائی نے ان راویوں کی احادیث کو بھی قبول کر لیا ہے جن کو کسی نے ثقہ اور کسی نے غیر ثقہ قرار دیا ہے۔ ابوداؤد نے ان ابواب میں جن میں انھیں اعلیٰ درجہ کی احادیث نہیں مل سکیں ضعیف احادیث کو لے لیا ہے۔

موضوع احادیث کے جانچنے کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان سے بخوبی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین نے احادیث کے پرکھنے میں کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ حدیثوں کے رد و قبول میں محدثین نے سخت احتیاط سے کام لیا ہے، گرچہ وہ اس راز سے ناواقف نہ تھے کہ کبھی جھوٹے شخص کی بات بھی سچ ہوتی ہے (الکذب قد یصدق)۔ لیکن چونکہ معاملہ حدیث کا تھا اس لیے انھوں نے اس معاملہ میں احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ انھوں نے اس شخص کی بیان کی ہوئی حدیث کو نامقبول قرار دیا جو جھوٹ بولتا ہو، یا جس کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ وہ حدیث گھڑتا ہے، یا ثقہ ہونے کے باوجود اس کے مزاج پر وہم کا غلبہ ہو، یا حدیث کے سمجھنے میں وہ غلطی کر جاتا ہو، یا روایت کے الفاظ و معانی میں تحریف کرتا ہو، یا وہ غیر معروف ہو اور اس کی روایت کسی دوسرے سے مروی نہ ہو (نوی)۔ اسی طرح وہ ان احادیث سے بھی استدلال نہیں کرتے جن کی سند کسی وجہ سے منقطع ہوگئی ہو۔

جو حدیث مرفوع نہ ہو موقوف ہو یعنی نبی ﷺ سے منسوب کر کے روایت نہ کی گئی ہو بلکہ صحابہؓ پر جا کر اس کی سند منقطع ہوگئی ہو اس سے وہ استدلال صرف اس وقت کرتے ہیں جبکہ صاف الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہو کہ صحابہؓ کا اس پر اتفاق رہا ہے۔

حدیث صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو الفاظ حضور ﷺ کی زبان سے ادا ہوئے ہوں حتیٰ الوسع ان ہی الفاظ میں حدیث روایت کی گئی ہو کیونکہ محض مفہوم بیان کرنے میں اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ راوی سے اس حدیث کے مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ البتہ ایسے رواۃ جن کی فہم و بصیرت پر پورا اعتماد ہو ان کی روایت بالمعنی بھی درست سمجھی گئی ہے۔

پھر اس سلسلے میں معتبر احادیث کی خصوصیات و امتیازات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً حدیث کے قبول کرنے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ عقل اور تاریخی حقائق کے خلاف نہ ہو،

راوی کی فہم و بصیرت بھروسہ کے قابل ہو، راوی مبالغہ سے کام نہ لیتا ہو، کسی خاص اثر کے تحت روایت نہ کی ہو اور وہ شخص جو سند کی آخری کڑی ہو وہ بذاتِ خود شریکِ واقعہ ہو۔

احادیث کی جانچ کے لیے رِوَاۃ کے بارے میں صحیح معلومات ضروری ہے۔ اسی لیے اسماء الرجال کی کتابوں میں ابتدائی تین سو سال کے تقریباً ایک لاکھ اشخاص کے ذاتی حالات اور ان کے اخلاق و کردار سے متعلق معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔

حدیث کے پرکھنے میں درایت سے بھی کام لیا گیا ہے۔ درایت سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہو اس کے بارے میں یہ اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ وہ کہاں تک انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ جس زمانہ کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اس زمانہ کی خصوصیات کس حد تک پائی جاتی ہیں۔ عقلی قریۂ اس کے حق میں کہاں تک ساتھ دیتا ہے۔ جس شخص سے متعلق واقعہ کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے وہ واقعہ اس کے مزاج اور اس کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔

حدیث کی جانچ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روایت کے تغیرات نے اصل واقعہ کی صورت میں تبدیلی تو پیدا نہیں کر دی ہے۔ اگر اس کا احتمال ہے تو حدیث مشتبہ ٹھہرے گی۔

علامہ ابن الجوزی نے جو فنِ روایت و درایت میں مجتہدانہ شان کے حامل تھے ایسی ہر حدیث کو ناقابلِ اعتبار اور موضوع قرار دیا ہے جو عقل، مشاہدہ یا اصولِ دین کے خلاف ہو، یا قرآن اور حدیث متواتر یا اجماع کے خلاف ہو، یا اس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی یا معمولی نیکی پر اجر کثیر کا وعدہ کیا گیا ہو، یا اس کا راوی اکیلا ہو اور وہ جن رِوَاۃ کے واسطے سے حدیث بیان کرتا ہو وہ ان کا ہم عصر ہی نہ ہو، یا راوی تنہا ہو اور اس کی بیان کی ہوئی حدیث ایسی ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک پر واجب ہے، یا اس روایت میں کوئی ایسی بات مذکور ہو جس کے غلط ہونے کی اتنے لوگوں نے تصریح کی ہو جن کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ (فتح المغیث)

حافظ ابن حجر نے بھی ناقابلِ اعتبار حدیثوں کے سلسلے میں تقریباً یہی باتیں فرمائی ہیں۔

(نزہۃ خاطر)

علامہ خطیب بغدادی کی رائے بھی یہی ہے کہ اگر حدیث اس قدر خلافِ عقل ہو کہ اس کی

تاویل ہو سکے یا وہ محسوسات و مشاہدات کے خلاف ہو یا قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع کے مخالف ہو تو وہ موضوع قرار پائے گی۔ (تدریب الزای)
علامہ ابن تیمیہؒ نے بھی فرمایا ہے:

کلما قام علیه دلیل قطعی سمعی یمتنع ان یعارضه قطعی
عقلی۔ (کتاب العقل والنقل)

”جس بات کے متعلق حدیث میں قطعی دلیل قائم ہو، عقلی قطعی دلیل اس کی مخالف ہو
ہی نہیں سکتی۔“

حدیث کی کتابوں میں بخاری کو جو فوقیت حاصل ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے احادیث کے اخذ کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ زہری کے شاگردوں سے حدیث اخذ کرتے ہیں تو عموماً زہری کے شاگردوں کے سب سے اعلیٰ طبقہ ہی کی روایت لیتے ہیں یعنی وہ اس طبقے کے شاگردوں کی حدیثیں لیتے ہیں جن کے بارے میں ثابت ہے کہ انھیں زہری کی صحبت زیادہ حاصل رہی ہے، جیسے یونس بن یزید، عقیل بن خالد، مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور شعیب بن ابی حمزہ۔ اسی طرح انھوں نے صرف اسی کو کافی نہیں سمجھا کہ راوی اپنے شیخ کا ہم عصر ہو بلکہ وہ یہ بھی ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان کی باہم ملاقات بھی ثابت ہو۔ ان ہی سخت شرائط کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی دس ہزار حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ امام بخاری کے سامنے ۶ لاکھ حدیثیں تھیں جن میں سے انھوں نے صرف چند ہزار حدیثیں لی ہیں۔ گویا سو میں سے ۹۹ کو انھوں نے ترک کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس وقت موضوع احادیث اس کثرت سے وجود میں آچکی تھیں کہ امام بخاری سو میں سے صرف ایک حدیث قبول کر سکے۔ اور نہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کی چھوڑی ہوئی حدیثیں نابود ہو کر رہ گئیں۔ حافظ ابن الجوزی کا بیان ہے کہ اعداد سے مراد احادیث کے متون نہیں بلکہ طرق و اسانید ہیں (ان المراد بهذا العدد الطرق ولا المتون۔ تلخیص فہوم اہل الاثر ص ۱۸۷) مثال کے طور پر ایک ہی حدیث کو کسی شخص نے اپنے چھ شاگردوں سے بیان کیا تو محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کے چھ طرق اور چھ اسانید ہو گئے۔ اب اس کا شمار ایک کے بجائے ان مختلف طرق کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث انما الاعمال بالنیات۔

۷۰۰ طریقوں سے مروی ہے۔ (یہ بھی ایک خاص نقطہ نظر سے ورنہ اس کے طرق اس سے کہیں زیادہ ہیں)۔ اس لیے یہ ایک حدیث تعداد میں سات سو ہو گئی۔

امام مسلم کا بیان ہے کہ میں نے اپنی جامع صحیح کو تین لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو سات لاکھ سے زیادہ معتبر حدیثیں محفوظ تھیں۔ حافظ ابو ذرہ کی حدیثوں کی تعداد بھی سات لاکھ تھی۔ حقیقت میں یہ تعداد احادیث کے متون کی نہیں بلکہ طرق و اسانید کی ہے جیسا کہ حافظ ابن الجوزی کی تصریح سے واضح ہے۔ بغیر تکرار کے صحیح بخاری کی کل روایات ۲۶۰۲ اور صحیح مسلم کی ۴۰۰۰ ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں مشترک روایات بھی اچھی خاصی ہیں۔ لیکن ان دونوں کتابوں کی احادیث کا استخراج جب دوسری کتب احادیث سے کیا گیا تو اسانید کی تعداد ۲۵۴۸۰ تک پہنچ گئی۔ حدیث کے مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے صحابہ کے اقوال و فتاویٰ بلکہ تابعین کی چیزوں کو بھی حدیث کے تحت رکھا گیا، اس سے بھی حدیثوں کی تعداد بڑھ گئی۔ صاحب توجیہ النظر نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ متقدمین کی بڑی جماعت عموماً حدیث کے لفظ کا اطلاق ایسے مفہوم پر کرتی ہے جس میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے آثار و فتاویٰ سب ہی داخل ہیں۔ نیز ایک ہی حدیث جو دوسندوں سے مروی ہے اسے وہ دو حدیث قرار دیتے ہیں۔ (توجیہ النظر ص ۹۳)

صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث دوسرے درجہ کی قرار دی گئی ہیں اس لیے کہ ان میں ہر طرح کی احادیث شامل ہیں۔ البتہ جن احادیث میں دینی احکام بیان ہوئے ہیں ان کی صحت کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے میں تساہل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔

محدثین نے احادیث پر جو کام کیا ہے وہ بیش قیمت ہے۔ وہ سلسلہ روایت کے ساتھ احادیث بیان کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی ان پر تنقید کی جاسکے۔ روایت اور درایت دونوں پہلوؤں سے آج بھی کسی حدیث کو زیر بحث لایا جاسکتا ہے۔ تنقید کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ بہت سی چیزیں شروع ہی سے عملی شکل میں منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں درجہ یقین کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ فضائل، قصص، سیر، تاریخی حالات وغیرہ سے متعلق کتنی ہی ایسی روایات ہیں خواہ وہ صحاح ہی کی روایات کیوں نہ ہوں انھیں اصول تنقید کے تحت پرکھا جاسکتا ہے۔ تعامل اور متواتر اور مشہور احادیث کو چھوڑ کر باقی

روایتوں میں خاص طور سے جن کا تعلق نقص و فضائل وغیرہ سے ہے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ احتیاط سے کام لینے کی مثالیں دورِ صحابہؓ میں بھی ملتی ہیں۔ صحیح بخاری تک کے اسناد میں کئی ایک راوی ایسے ہیں جن پر اہل علم حضرات نے جرح کی ہے۔

درایت کی رو سے احادیث کو پرکھنے کا سب سے بڑا معیار قرآن مجید ہے جو ہر طرح کے شکوک و شبہات اور ظن کی آمیزش سے پاک ہے۔ صحابہ کرامؓ کے طرزِ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے اور وہ اسے اصل سرچشمہ ہدایت سمجھتے تھے۔ قرآن کے مقابلے میں وہ کسی دوسری چیز کو ترجیح دینے کے قائل نہ تھے۔ طوالت کا خوف ہے ورنہ میں اس سلسلہ کی کچھ مثالیں نقل کرتا۔

تعال و تواثر اور شہرت نے حدیث کے ایک بڑے حصے کو یقین کے درجے تک پہنچا دیا ہے لیکن اس کا باقی حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے دریا برد کر دیا جائے۔ اس میں بھی کتنے ہی جواہر ریزے اور علم و حکمت کے خزینے پائے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سند یا کسی دوسرے پہلو سے کوئی نقص پایا جاتا ہو تو ہمارے ہاتھ میں قرآن اور مستند احادیث کا جو ذخیرہ موجود ہے اس کی روشنی میں ان سے بھی پورا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ قرآن اس سلسلہ میں ہمیں ہر طرح کی فکری و عملی گمراہیوں سے بچا سکتا ہے اور ہمیں راہِ راست پر قائم رکھ سکتا ہے^(۱)۔

محمد فاروق خاں

دہلی

(۱) علم حدیث کے سلسلہ میں تفصیلی معلومات کے لیے میری کتاب ”علم حدیث: ایک تعارف“ کا مطالعہ فرمائیں۔

حدیث کا ادبی مقام

کلام نبوت کا جو سرمایہ امت کے پاس موجود ہے وہ کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو نبی ﷺ کے ان ارشادات پر مشتمل ہے جو آپ کی گفتگوؤں، عام نصائح اور تعلیمات سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق آپ کے خطبات سے ہے۔ پھر آپ کے وہ دعوتی مکتوبات ہیں جو مختلف بادشاہوں، حاکموں وغیرہم کے نام روانہ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عہود اور مواثیق ہیں جن کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ یہ معاہدے، احکام اور دستاویزات آپ کے الفاظ میں ضبط تحریر میں لائے گئے تھے۔ ان میں تین بڑی اہمیت رکھتے ہیں: میثاق مدینہ، معاہدہ حدیبیہ اور وثیقہ عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ۔

فصاحت و بلاغت میں کلام اللہ کے بعد کلام نبوت کا درجہ ہے۔ نبی ﷺ کے ارشادات میں نہ صرف یہ کہ بلاغت و عمق پریت کی شان نمایاں ہے بلکہ ان میں الہام کا اثر بھی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ ادب میں ان کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ آپ کا کلام ہر قسم کے تکلف و تصنع سے یکسر پاک ہے۔ ان کا ناپسندیدہ جمع سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں ان میں معانی و مطالب کی بڑی وسعت اور بلندی پائی جاتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا ہے:

نُصِرْتُ بِالْصَّبَا وَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ۔

”اللہ نے باد صبا کے ذریعہ سے میری نصرت فرمائی اور مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔“

جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ الفاظ تو تھوڑے ہوں لیکن وہ اتنے جامع ہوں کہ معانی و مطالب کی ایک دنیا ان کے اندر سمٹ آئی ہو۔

کلام آدمی کے باطنی احوال کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

اَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي۔

”مجھے میرے رب نے ادب اور سلیقہ سکھایا اور میری بہترین تربیت فرمائی۔“

آدمی کے الفاظ اور اس کی گفتگو کے آئینہ میں اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔

گفتگوئیں اور اسی طرح تحریریں آدمی کے باطن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اپنے الفاظ سے آدمی اپنی شخصیت کی بلندی و آویزی یا اپنے وجود کی پستی و قباحت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔ اس کی تصدیق خود نبی ﷺ نے بھی فرمائی ہے۔ حضرت عباسؓ نے ایک بار آپ سے پوچھا:

فِيمَ الْجَمَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: فِي اللِّسَانِ^(۱) ”اے اللہ کے رسول، حسن و

جمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا: زبان پر۔“

اس میں شبہ نہیں کہ گفتگو کی شیرینی و آویزی سے متاثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔

زبان و کلام کے ذریعہ سے جس حسن و جمال سے ہم آشنا ہوتے ہیں اس کی دوسری مثال ملنی مشکل ہے۔ اسی سے یہ بھی ظاہر ہے کہ زبان و کلام ہی کے ذریعہ سے اس خرابی اور فحش کا بھی اظہار ہوتا ہے جس سے بڑھ کر کسی برائی اور عیب کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ شَرًّا مِنْ طَلَاقَةِ اللِّسَانِ۔

”کسی بندے کو چرب زبانی سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دی گئی۔“

نبی ﷺ کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کا کلام انتہائی پاکیزہ، الفاظ واضح اور موثر اسالیب اور حسن اختصار و حسن الطنب کا حامل نظر آتا ہے۔ کلام میں کسی قسم کا جھول نہیں۔ آپ کلام میں نہ غیر ضروری طوالت سے کام لیتے ہیں اور نہ مایوس کن اختصار آپ کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ کلام میں بلندی بھی ہے اور نفاست اور پاکیزگی بھی۔ آپ کی نصیحتیں کیا ہیں؟ دل درد مند کی پکار اور زخمی جگر کی آہیں۔ نور حکمت کی تابانی ہر جگہ نمایاں ہے۔ دل کا جو درد آنسوؤں کو روانی عطا کرتا ہے وہی الفاظ کی صورت میں ڈھل کر دلوں پر براہ راست اثر انداز

ہوتا ہے۔ قرآن بقول شخصے اگر آسمان کا خطاب ہے زمین کے نام، تو آپ کا کلام وہ صدائے ارض ہے جسے آسمان سنتا ہے۔ آپ کا کلام اپنی صداقت پر خود گواہ ہے۔ کلام سادہ لیکن پر وقار ہے اور سلیقہ، حسن ترتیب اور بے ساختگی میں اپنی مثال آپ ہے الفاظ سحرے اور موثر اور وہ بھی ایسے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ چلے آ رہے ہوں۔ کلام میں سادگی ہے مگر ادبی معیار کہیں گرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ گفتگو میں وقار بھی ہے اور حلاوت اور شیرینی بھی۔ جلال و جمال کا حسین امتزاج یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کے فرمودات انسانیت پر حجت ہیں۔ کوئی چیز نہیں جو ان کو باطل ٹھہرا سکے۔

کلام میں اعتدال کا پورا لحاظ پایا جاتا ہے۔ گفتگو ہو یا خطبہ سب کچھ بقدر ضرورت ہے۔ آپ کے ارشادات تاریکی میں روشنی اور روح کی بے تابی کے لیے سامان سکون و راحت ہیں۔ آپ کے ارشادات روح کو عجیب آسودگی بخشتے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے ذہنی تناؤ اور ذہنی الجھنیں یکسر رفع ہو جاتی ہیں۔ کلام کا یہ توازن دراصل متوازن شخصیت کا مظہر ہے۔ آپ کے بیان میں کہیں بھی نہ تو سست روی اور تساہل کا اظہار ہوتا ہے اور نہ غلت پسندی اور جلد بازی کا۔ کلام سہل تر بھی ہے اور فصیح تر بھی۔ یہ خصوصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔

قاضی عیاض نے آپ کے کلام کے بارے میں حضرت ام مہدیؓ کا جو خیال نقل کیا ہے وہ کوئی مبالغہ نہیں ہے:

حِلُّو الْمُنْطِقِ فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ وَلَا هَذْرٌ، كَانَ مُنْطِقُهُ خَزَوَاتٍ

لُظْمِنَ، وَ كَانَ جَهِيْرَ الصَّوْتِ حَسَنَ النِّعْمَةِ (۱)

”آپ کی زبان میں شیرینی تھی، آپ ہر بات واضح طور پر بیان فرماتے، آپ نہ قلیل الکلام تھے اور نہ کثیر الکلام، آپ کی گفتگو کیا تھی، گویا مونی تھے جولڑی میں پرودیے گئے ہوں۔ آپ کی آواز بلند تھی جس میں حسین نغمگی پائی جاتی تھی۔“

آپ کے جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں ان کے واسطے سے ہمیں آج بھی وہ آواز اور اس کی کھنک سنائی دیتی ہے۔ اوپر آچکا ہے کہ آپ کی تقریر ہمیشہ حسب ضرورت اور بقدر ضرورت ہوتی تھی۔ خطبات اکثر مختصر لیکن جامع ہوتے تھے۔ مگر کبھی ضرورت محسوس فرماتے تو طویل خطبہ

بھی آپ دیتے تھے۔ لیکن یہ طوالت کبھی بیزاری کا باعث نہ ہوتی۔ موقع و محل کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بات کو نہایت موثر بنا دیتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ نے عصر کے بعد دنیا کی بے ثباتی اور قرب قیامت کے موضوع پر وعظ فرمایا، دورانِ تقریر نگاہ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف گئی تو فرمایا:

انه لم يبق من الدنيا مضي الا كما بقى من يومكم هذا
فیما مضی۔

”دنیا کی گزشتہ عمر کے مقابلے میں اب اس کی عمر کا بس اتنا ہی حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا آج کے دن کے گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں اب (غروب آفتاب کے وقت) اس کا یہ وقفہ رہ گیا ہے۔“

نبی ﷺ تشبیہات و تمثیلات سے بھی کام لیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کتنی ہی اصطلاحیں وضع فرمائی ہیں اور کتنی ہی تراکیب پیدا کی ہیں جو آپ کے حسن ذوق اور لطافت طبع کا بین ثبوت ہیں۔ زمین پر تہ بند گھسیٹ کر چلنے والے کے لیے الْمَخِيلَةَ کا لفظ سب سے پہلے آپ نے استعمال فرمایا۔ صنفِ لطیف کوشیشے سے تشبیہ دی۔ فرمایا: رُوَيْدَكَ رَفَقًا بِالْقَوَارِيرِ۔ ”ٹھہرو، شیشوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو“ فاحشہ عورت کے لیے الزمارۃ (بگل بجا کر عصمت فروشی کرنے والی) کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ فاحشہ عورت کی ذہنیت کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح سرخ گارے والی عمارت کے لیے مہرورہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ جس سے آپ کے ذوق کی لطافت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

جو کلمات اور فقرے آپ کی زبان سے ادا ہوئے ادبی شاہکار بن گئے۔ آپ کا کلام نہایت موزوں و جامع تمثال کے رنگ میں ہوتا تھا۔ جو دلوں پر دیر پانقش ثبت کرنے میں ہمیشہ کامیاب ثابت ہوا ہے۔ یہاں ہم بطور مثال آپ کے چند اقوال و ارشادات نقل کرتے ہیں جن سے فصاحت نبویؐ کا اندازہ ہر باز ذوق شخصِ بآسانی کر سکتا ہے۔

یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کی گھڑی نہایت قریب آگئی ہے، فرمایا:

بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ۔

”میری بعثت ایسے وقت ہوئی ہے جب کہ قیامت سانس لے رہی ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی اتنی قریب آگئی ہے کہ جیسے اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگ گئی ہو۔ اس تعبیر میں جو بلاغت ہے ظاہر ہے۔ حضور ﷺ نے استعارہ یا تمثیل (Personification) سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے قول میں ایک خاص ادبی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے۔ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسُ ”شاہد ہے صبح جب وہ سانس لیتی ہے۔“ یعنی جب اسے سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ وہ نمودار ہوتی اور سر اٹھاتی ہے۔ سانس لینا کسی کے موجود اور قریب ہونے کا محسوس ثبوت ہوتا ہے۔

اسلامی تاریخ میں بدر کا معرکہ دین حق کے لیے ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے تاریخ کے رخ کو بدل کر رکھ دیا۔ حضور ﷺ اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ چنانچہ یوم بدر کے بارے میں آپؐ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا کہ اس دن کو آئندہ کے لیے ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔ آپؐ کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

هَذَا يَوْمٌ لَهُ مَا بَعْدُهُ

”یہ ایسا دن ہے کہ بعد میں آنے والے دن اسی کے (تابع) ہوں گے۔“

جہاد کے موقع پر جب کہ اہل حق میدان جنگ میں باطل سے نبرد آزما تھے۔ آپؐ نے

فرمایا:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ۔ (مسلم)

”سمجھ لو، جنت تلواروں کے سایہ میں ہے۔“

یہ الفاظ منظر آفریں بھی ہیں اور وجد آفریں بھی۔ بتانا یہ ہے کہ جان کی پروا سے بے نیاز ہو کر باطل سے مقابلہ کرنا جنت پر قابض ہونے کے مترادف ہے۔

ایک اور ادبی تحسین و تزئین کا نمونہ:

إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ۔

”یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔“

اس میں جس صوتی آہنگ کو برتا گیا ہے وہ اہل ذوق سے پوشیدہ نہیں۔ جو خوبصورت

اور پاکیزہ تعلیم اس میں دی گئی ہے اس کا تو کہنا ہی کیا!

ایک اور مثال:

لَوْلَا بِهِاتِمِ رُتَعٌ وَ شُبُوخُ رُكَّعٍ وَ اَطْفَالُ رُضْعٍ لَصَبَّ
عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًا وَ لَرُصٌ رَصًا۔

”اگر چرنے والے جانور، خمیدہ پشت بوڑھے اور شیرخوار بچے نہ ہوتے تو بے شک تم

لوگوں پر عذاب کی بارش ہو جاتی اور یقیناً تم عذاب میں جکڑ دیئے جاتے۔“

رُتَعٌ، رُكَّعٌ اور رُضْعٌ یہ صفات کس قدر مفہمی ہیں۔ موتی ہیں جو سبک کلام میں پرو
دیئے گئے ہیں۔ تنظیم اور حسن ترتیب پر غور کریں۔ ایک مرصع نثر ہے جس پر ہزار نظمیں نثار۔
صفات میں کوئی اجنبیت نہیں۔ بار بار پڑھیے۔ دل آویز ترنم ہے جو دل کو گھیر لیتا ہے۔ منظر نمائی
نمایاں ہے۔ یہ حدیث محاکاتی حسن سے پورے طور پر آراستہ ہے۔

آخر میں آپ کی ایک دعا ملاحظہ ہو:

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مُجْرِى السَّحَابِ وَ هَارِمَ الْاَحْزَابِ
اِهْزِمْهُمْ وَ اَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ۔ (مسلم)

”اے اللہ، کتاب کے اتارنے والے، بادلوں کے چلانے والے اور جتھوں کو بھگا

دینے والے ان (دشمنان حق) کو بھگا دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“

اس دعا میں جو صوتی حسن و آہنگ اور ادبی خوبی پائی جاتی ہے وہ محتاج توضیح نہیں۔

اُمُّ الْاَحَادِیْثِ

اُمُّ الاحادیث

اس عنوان کے تحت جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ ایک جامع حدیث ہے۔ اس میں پورے دین اور تمام احادیث نبوی کا خلاصہ آگیا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کو ام الجوامع، ام السنہ یا ام الاحادیث کہا ہے۔ اس حدیث کا نام ام السنہ یا ام الاحادیث اسی طرح کا ہے جیسے قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا نام ام الكتاب (Mother of the book) ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ میں قرآن مجید کی تمام بنیادی باتیں آگئی ہیں اسی طرح اس حدیث میں بھی پورا دین سمٹ آیا ہے۔ دوسری تمام احادیث گویا اسی ایک حدیث کی تفصیلات ہیں۔ اس حدیث کی اسی خصوصیت کی وجہ سے امام مسلم نے اپنی مشہور کتاب ”صحیح مسلم“ کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے اور امام بغوی نے اپنی کتاب ”مصابیح اور شرح السنہ“ کا آغاز اسی سے کیا ہے۔

دین درحقیقت نام ہے فکر و عمل اور اخلاص کا۔ اس حدیث میں دین کی ان تینوں بنیادی چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کے سوالات کا اور نبی ﷺ نے ان کے جو جوابات دیئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریلؑ سے نبی ﷺ کی یہ گفتگو آپ کی عمر کے آخری زمانہ میں ہوئی ہے۔ اس طرح تیس ۲۳ سال کی مدت میں جس دین کی تکمیل ہوئی تھی اس کا خلاصہ حضرت جبریلؑ کے سوالات کے جوابات کی شکل میں بیان کر دیا گیا ہے۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ إِمَارَاتِهَا. قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءِ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَنَا كُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی سیاہ تھے، نہ اس پر سفر کا کوئی اثر نمایاں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ یہاں تک کہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا: اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول

ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اگر اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہو۔

اس نے کہا: آپ نے سچ کہا۔

(حضرت عمرؓ) فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔

پھر اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔

آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخر پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔

اس نے کہا: آپ نے سچ کہا۔

پھر کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔

آپ نے فرمایا: (احسان) یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اس نے پھر کہا: مجھے اس گھڑی (قیامت) کے بارے میں بتائیے۔

آپ نے فرمایا: جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اسے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا: اچھا، مجھے اس کی نشانیوں سے آگاہ کیجیے۔

آپ نے فرمایا: (نشانی یہ ہے کہ) لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے کنگالوں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں (کی تعمیر) میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتے ہیں۔

(حضرت عمرؓ) فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور میں کچھ دیر بٹھرا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عمر! کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سائل کون تھا؟

میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: وہ جبریلؑ تھے۔ تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں۔

تشریح: یہ حدیث، حدیث جبریلؑ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت جبریلؑ انسانی شکل میں

نبی ﷺ کے پاس آئے۔ اور صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں آپ سے دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ دین کے بارے میں حضرت جبریلؑ کے سوالات کرنے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ نبی ﷺ ان سوالوں کے جواب دیں گے کہ اس طرح لوگ دین کے بارے میں صحیح اور بہتر معلومات حاصل کر سکیں گے۔

صحابہ نبی ﷺ کے پاس آنے والے شخص کو پہچان نہیں رہے تھے کہ اسے اپنے یہاں کا شہری سمجھتے، آنے والے پر تکان اور سفر کا بھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اسے مسافر سمجھا جاتا۔ آنے والا شخص (یعنی جبریلؑ) نبی ﷺ کے بالکل قریب ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اس نے آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔

حضرت جبریلؑ نے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا۔ اسلام کے معنی اطاعت، فرماں برداری اور کامل حوالگی کے ہیں۔ اسلام کو اسلام اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ سراپا اللہ کی اطاعت اور فرماں برداری کا مذہب ہے۔ اس میں بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر کے اس کی اطاعت و بندگی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کو اپنا خالق، رب، آقا اور الہ تسلیم کر کے اسی کے پسند کیے ہوئے ضابطہ حیات اور اصول زندگی کو اختیار کر لیتا ہے۔ توحید و رسالت کی شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج یہ اسلام کے پانچ ارکان (ستون) ہیں۔ اسلام کے تعارف کے لیے نبی ﷺ نے یہاں انھیں ارکان کا ذکر فرمایا۔ انھیں ارکان پر درحقیقت اسلامی زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر انھیں توڑ دیا جائے تو پوری عمارت منہدم ہو کر رہ جائے گی۔

سائل کے سوال کا نبی ﷺ نے جو جواب دیا اس کی سائل نے تصدیق کی۔ اس پر صحابہؓ کو تعجب ہوا۔ گویا وہ حقیقت سے پوری طرح واقف ہے۔

دوسرا سوال حضرت جبریلؑ کا ایمان کے بارے میں تھا۔ آپ نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز خدا پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ ہی دراصل اسلام کا مرکز اور اس کی بنیاد ہے۔ ایمان باللہ کے بغیر دین اور اسلام سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسلام میں تمام عقائد و نظریات کا تعلق درحقیقت ایمان باللہ ہی سے ہے۔ رسالت کا انکار درحقیقت خدا کی رحمت اور اس کی عظمت کے انکار کے ہم معنی ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۷۶، ۷۷، الانعام: ۹۱) خدا کے بارے میں صحیح علم اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ

رسولوں کے ذریعہ ہی معلوم ہوتا ہے اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آخرت کے انکار کی زد بھی توحید پر پڑتی ہے۔ آخرت کا انکار درحقیقت خدا کی حاکمیت کا انکار ہے۔

ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم فرمائی گئی وہ فرشتوں کی پوشیدہ ہستی ہے۔ مشرکین عام طور پر جہاں خدائی میں ان مخلوقات کو شریک سمجھتے تھے جو اپنا جسمانی وجود رکھتی ہیں جنہیں ہم اپنے سہموں سے دیکھتے ہیں جیسے سورج، دریا، پہاڑ وغیرہ، وہیں ان مخلوقات کو بھی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ مشرکوں نے ان پوشیدہ مخلوقات کو دیوی، دیوتا یا خدا کی اولاد قرار دے لیا تھا۔ نبی ﷺ نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتے ہیں۔ خدائی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خدا کے تابع فرمان ہیں۔ وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور کائنات کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا ہی کے حکم اور اس کے بخشے ہوئے اختیار سے کرتے ہیں۔ انہیں خدائی میں دخیل سمجھنا، ان کی عبادت کرنا یا مصیبت میں انہیں پکارنا شرک اور ظلم ہے۔ ان میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، وہ تو خدا کے اسی طرح غلام اور بندے ہیں جس طرح ہم ہیں۔ اس طرح توحید کو شرک سے پاک کرنے کے لیے فرشتوں پر ایمان لانے کو ایک مستقل عقیدے کی حیثیت سے بیان فرمایا گیا۔

تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کیں۔ قرآن اسی دین کی تعلیم کے لیے اتر ا ہے جس کی تعلیم پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رسولوں ہی کے ذریعہ سے خدا نے لوگوں تک اپنی ہدایت اور کتاب بھیجی۔ رسول خدا کے نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی پر چل کر دکھاتے ہیں۔ خدا کی کتاب پر عمل کس طرح کیا جائے، یہ ہمیں رسول ہی کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول کی زندگی ہمارے لیے اُسوہ ہوتی ہے۔ حضرت محمد ﷺ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔

رسولوں کے بعد آخرت پر ایمان لانے کی تعلیم فرمائی گئی۔ آخرت سے مراد یہ ہے کہ

ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ لوگوں کو دوسری زندگی عطا فرمائے گا۔ سب لوگ خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ لوگوں نے جو کچھ اپنی دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا اس کا انھیں بدلہ دیا جائے گا۔

اس کے بعد تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی۔ ایمان بالقدر درحقیقت ایمان باللہ ہی کا ایک جزء ہے۔ قرآن میں اس عقیدے کو اسی حیثیت سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ آل عمران: ۲۶، ۴۳، النساء: ۸، الاعراف: ۱۲۸، الفرقان: ۲، الحدید: ۲۲، ۲۳۔ تقدیر پر ایمان درحقیقت اس بات کا اقرار ہے کہ خدا قادر مطلق اور علی الاطلاق حاکم ہے۔ اس کا علم سب پر محیط ہے۔ کوئی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے۔ اس سے کوئی بھی چیز تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس کی طاقت سب پر غالب ہے۔ یہ دنیا اس کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل رہی ہے۔ کوئی اس کو اس کے منصوبے میں ناکام نہیں کر سکتا۔ پھر نفع و ضرر کی ساری قوتوں کا وہی مالک ہے۔ عزت و ذلت اور دولت و طاقت سب اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت کے لحاظ سے جس کو جو کچھ اور جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کی حکمت میں کوئی نقص نہیں۔ اس کا کوئی کام اور اس کا کوئی فیصلہ عبث اور بے مقصد نہیں۔

تیسرا سوال آپ سے 'احسان' کے بارے میں کیا۔ آپ نے 'احسان' کی جو دراصل پورے دین کی روح ہے، حقیقت بیان فرمائی ہے۔ 'احسان' کا لفظ 'حسن' سے مشتق ہے۔ عبادت میں حسن و خوبی اور کمال اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ہمارے ایمان و یقین کی یہ کیفیت ہو جائے کہ گویا خدا ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے بلکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس میں جو حسن و خوبی اور جو بات ہوگی وہ اس کیفیت سے خالی عبادت میں نہیں ہو سکتی۔ 'احسان' درحقیقت انسانی ارتقاء کی بلند ترین منزل ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندے کو اپنے خدا کا انتہائی قرب اور اس کی انتہائی محبت حاصل ہوتی ہے۔ 'احسان' خدا کی معرفت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد خدا کی پسند بندے کی اپنی پسند ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ جو چیز اس کے رب کو ناپسند ہوگی وہ اسے بھی ناپسند ہوگی۔ وہ ان بھلائیوں کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے

جن سے اس کا رب اپنی زمین کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے اسی طرح وہ ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دیتا ہے جن سے اس کا خدا اس زمین کو پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف نماز کی حالت میں 'محسن' ہو بلکہ خدا کے ہر حکم کی پیروی اور اس کے ہر ارشاد کی تعمیل میں وہ 'محسن' ہوتا ہے۔

چوتھا سوال قیامت کے متعلق تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس کا علم ہم میں سے کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سائل کے یہ کہنے پر قیامت کی نشانیوں سے آگاہ کیا جائے جن کے ظاہر ہونے پر یہ اندازہ ہو سکے کہ قیامت قریب آگئی ہے۔ اس کے جواب میں آپؐ نے جو فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں میں باہمی الفت اور تعاون و ہمدردی کا جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ لوگ صلہ رحمی کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے۔ بڑوں کا ادب و احترام اٹھ جائے گا۔ بیٹی، جسے اپنی ماں سے گہرا لگاؤ ہونا چاہیے اس کا سلوک ماں کے ساتھ ایسا ہوگا جیسا بالعموم مالکہ کا اپنی لونڈی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں نے گویا بیٹی کو نہیں اپنی مالکہ کو جنا ہے۔ شرافت و اخلاق سے عاری اور علم و تہذیب سے نا آشنا لوگوں کے ہاتھ میں دولت و بالائری آجائے گی۔ انھیں بس اونچے اونچے محلوں کی تعمیر کی فکر ہوگی۔ اس میں وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہیں گے اور اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپؐ نے فرمایا ہے: إِذَا وَبَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (بخاری) یعنی جب حکومت، اختیارات اور معاملات نا اہلوں کو سونپے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی سمجھ لو کہ اب قیامت دور نہیں ہے۔

اساسی افکار و عقائد

اساسی افکار و عقائد

انسان اپنی زندگی کو افکار و عقائد سے خالی نہیں رکھ سکتا۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا میں جن محسوس حقائق سے ہم براہ راست واقف ہیں، حقیقتیں صرف انہیں تک محدود نہیں۔ کتنی ہی ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ہم حواس کے ذریعہ سے معلوم نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا علم تعقل اور استنباط کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ Ab. Mander نے لکھا ہے کہ نظر آنے والے واقعات عالم حقیقت کے محض کچھ اجزاء ہیں۔ حواس کے ذریعہ سے ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ محض جزوی اور غیر مربوط واقعات ہوتے ہیں۔ اگر الگ سے صرف انہیں کو دیکھا جائے تو وہ بے معنی ہوں گے۔ براہ راست محسوس ہونے والے واقعات کے ساتھ اور بہت سے غیر محسوس واقعات کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم ان کی معنویت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے نزدیک ہم جب کبھی کسی مشاہدے کا ذکر کرتے ہیں تو محض حیاتی مشاہدے سے کچھ زیادہ مراد لیتے ہیں۔ ہماری مراد حیاتی مشاہدہ اور شناخت (Recognition) دونوں ہی ہوتے ہیں، جس میں کچھ تعبیر (Interpretation) کا جزء بھی شامل ہوتا ہے۔ آدمی صرف حیاتی مشاہدہ اور ان محسوس حقائق پر قناعت نہیں کر سکتا جن سے وہ براہ راست واقف ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ بھی وہ کوئی نہ کوئی خیال اور تصور رکھنے پر مجبور ہے۔

زندگی اور حقائق کی صحیح تعبیر سے اور حیات انسانی کے صحیح افکار و نظریات سے روشناس کرانے والے خدا کے وہ فرستادہ بندے ہیں جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ انبیاء درحقیقت خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، خدا انہیں اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ انسانوں کو صحیح عقائد کی تعلیم دیں

اور لوگوں کو ہر طرح کی فکری و عملی گمراہیوں سے بچائیں۔ انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو جو عقائد اور نظریات دیئے وہ قیاس اور گمان پر مبنی نہیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو ان عقائد کا براہ راست خدا کی جانب سے علم عطا کیا گیا۔ جن عقائد و نظریات کی تعلیم انبیاء نے دی ہے ان میں سے کسی ایک کی تردید بھی جدید علمی تحقیقات سے نہیں ہوئی اور نہ اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ آئندہ کوئی علمی تحقیق ان کو باطل قرار دے سکے گی۔ جدید علمی تحقیقات سے انبیاء علیہم السلام کے نظریات کی تائید اور تصدیق ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں صحیح رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان انبیاء علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لائے۔ اس کے بغیر اس کے لیے تاریکیوں سے نجات پانا ممکن نہیں۔ زندگی کے لیے صرف عقل اور تجربہ کی رہنمائی کافی نہیں۔ اس سلسلہ میں شین (Sheen) نے صحیح تجزیہ کیا ہے۔ ”وہ لکھتا ہے: ”ہمارے حواس بہتر کام اس وقت کرتے ہیں جب عقل کے ذریعہ سے ان کی تکمیل ہو جائے۔ اسی طرح ہماری عقل بھی اس وقت بہتر کام انجام دے سکتی ہے جبکہ ایمان کے ذریعہ سے اس کی تکمیل ہو۔ جو شخص (مثلاً: شراب پینے والا) عارضی طور پر عقل سے عاری ہو جاتا ہے، اس کے حواس وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے مگر اس وقت وہ کبھی بھی اپنے فرائض کو اس طرح انجام نہیں دے سکتے جس طرح عقل و ہوش کی حالت میں انجام دیتے ہیں۔ جو حالت عقل کے بغیر حواس کی ہوتی ہے ٹھیک وہی کیفیت وحی کے بغیر عقل کی ہوتی ہے۔“ آنکھ سے کام لینے کے لیے روشنی اور چراغ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عقل سے بھی صحیح کام اس وقت لیا جاسکتا ہے جب کہ اس کے لیے وحی اور نبوت کی روشنی فراہم کر دی جائے۔

صحیح عقائد و نظریات آدمی کو ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت سے بچاتے اور اس کی سیرت و کردار کو عظیم طاقت بہم پہنچاتے ہیں۔ عقائد و نظریات ہی درحقیقت کسی شخصیت یا قوم کی عظمت کے ضامن ہوتے ہیں۔ عقائد اور نظریات اگر صحیح اور بلند ہیں تو یقیناً وہ کسی شخص یا قوم کو عظمت اور برتری عطا کر سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف نظریات اور افکار کے لحاظ سے اگر کوئی قوم پست اور گمراہ ہے تو کوئی دوسری چیز اسے وہ مقام عزت عطا نہیں کر سکتی جو دنیا میں صرف بلند فکر اور صحیح عقائد و نظریات کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ صحیح سے صحیح تر

اور بلند سے بلند تر نظریات بھی عمل کی دنیا میں بے معنی ثابت ہوتے ہیں، اگر ان نظریات کا حامل کوئی ایسا گروہ روئے زمین پر موجود نہ ہو جو ان نظریات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکے اور ان کی اشاعت میں کسی بھی امکانی کوشش سے دریغ نہ کرے۔ عقائد و نظریات ہی کے ذریعہ سے آدمی کے جذبات و احساسات میں توازن اور انضباط پیدا ہوتا ہے۔ سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے فکر و خیال اور اس کے جذبات و خواہشات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ انسان اگر اپنے فکر و خیال اور جذبات و خواہشات میں وحدت قائم نہ کر سکا تو وہ اپنے وقتی جذبات و تاثرات کے ہاتھ محض ایک کھلونا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے شخص سے کسی مستحکم سیرت و کردار کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ ایسے افراد سے اس کی امید کی جاسکتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے کسی مستحکم تہذیب و نمائندگی سکے گی۔ (جارج فوٹ مور George Foot Moore) کے الفاظ میں تہذیب صرف اس صورت میں نشو و نما پاسکتی ہے جبکہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ اس طرح کا اتحاد صرف وحدتِ تصورات (Unity of Bare Ideas) کی بنا پر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اتحاد وحدتِ جذبات و احساسات سے ممکن ہوتا ہے، جن سے تصورات میں جذباتی تحرک پیدا ہوتا ہے اور وہ (محض تصورات نہ رہ کر) معتقدات اور مقاصد بن جاتے ہیں۔

اسلام نے عقائد و نظریات کو انسان کی زندگی میں وہی مقام دیا ہے جو فی الواقع ان کا مقام ہے۔ افکار و عقائد کی اہمیت کے پیش نظر ہی اسلام نے علم و یقین اور ایمان کو نظامِ دین میں بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ جو لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اور زندگی کے آخری انجام سے بے پروا ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا ۚ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
صَلَّٰ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۝ (النجم: ۲۹-۳۰)

”ایسے شخص سے اعراض کرو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے۔ اور حیاتِ دنیا کے سوا کچھ نہ چاہے۔ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے۔ بے شک تمہارا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہ اس شخص کو بھی بخوبی جانتا ہے جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔“

قرآن کے اس ارشاد سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی میں علم و یقین، صحیح فکر اور صحیح نقطہ نظر کا کیا مقام ہے؟ فکر صحیح آدمی کو صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے غلط خیالات اور غلط تصورات آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔

علم و دانش

انسانی زندگی میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم ہی درحقیقت انسان کے اخلاق و کردار کی اصل بنیاد ہے۔ انسان کی کامیابی کا انحصار اصل میں اس بات پر ہے کہ اسے حقیقت کا علم حاصل ہو جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ اسے یہ زندگی کس نے عطا کی ہے اور اس زندگی کی اصل غرض و غایت کیا ہے تو وہ کبھی بھی زندگی کی صحیح راہ پر نہیں چل سکتا اور نہ اپنے خالق کی مرضی پوری کر سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے کوئی گہری تاریکی میں بھٹک رہا ہو اور اسے اس کی بالکل خبر نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور اسے کس طرف جانا چاہیے۔ ایک مومن اور کافر میں اصل فرق علم و عمل ہی کا ہے۔ اس فرق کی بنا پر ان کی زندگیوں میں اور ان کے انجام میں ایک عظیم فرق پایا جاتا ہے۔ مومن کو دنیا میں بھی حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں وہ خدا کی رضا اور اس کی دائمی جنت کا مستحق قرار پائے گا اور کافر کے حصہ میں صرف خدا کی ناراضی آئے گی اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں علم و فہم کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط (الزمر: ۹)

”کہہ دو۔ کیا علم رکھنے والے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں۔“

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط

(الحجرات: ۱۱)

”اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔“

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط (فاطر: ۲۸)

”اللہ سے اس کے بندوں میں اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔“

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ط (طہ: ۱۱۴)

”کہہ دو۔ اے رب مجھے اور زیادہ علم عطا کر۔“

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط (البقرہ: ۲۶۹)

”جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی دولت عطا کی گئی۔“

کافروں اور مشرکوں کو خاص طور پر اس لیے مجرم قرار دیا گیا کہ وہ علم کے پیرو نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں اور محض انکل اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا گیا:

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط

(النجم: ۲۸)

”وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ حق سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ گمان سے کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا۔“

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ط (النجم: ۲۳)

”وہ صرف انکل اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔“

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ط (القصاص: ۵۰)

”اور اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے۔“

ایسے لوگ درحقیقت عقل و بصیرت سے بالکل محروم ہیں۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ط

(الفرقان: ۴۴)

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ط

”کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بس چوپایوں کی طرح ہیں۔ بلکہ یہ اور بڑھ کر راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔“

دین میں تفقہ اور اس کتاب میں بصیرت حاصل کرنا ہمارا فرض ہے جسے اللہ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کے بغیر ہماری مساعی پر اگندہ و پریشان اور ہماری زندگی منتشر اور بے ضابطہ ہی رہے گی۔ ہمارے اعتقادات کو کھوکھلا اور ہماری عبادات کو بے روح

ہونے سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ تفقہ فی الدین اور تدبر فی الکتاب والسنۃ ہی ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ نے مسلمانوں کو اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے کہ وہ دین میں بصیرت حاصل کریں اور اس کی تعلیمات اور اس کے احکام کو سمجھیں۔

علم و حکمت کی اہمیت

(۱) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ (بخاری، مسلم، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ (سمجھ) عطا فرماتا ہے اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو شخص اس کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ امر الہی (قیامت) آجائے۔“

تشریح: دین میں ”تفقہ“ سے مراد وہ فہم و بصیرت ہے جس کے سبب آدمی پر دین کے حقائق روشن ہوتے ہیں۔ اسے دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ احکام دین کی غرض و غایت اور منشا کو وہ پالیتا ہے، وہ اندھا دھند مقلد نہیں رہتا بلکہ فہم و شعور کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں خدا کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام کی پیروی ہی میں انسان کی فلاح اور کامرانی ہے۔ خدا کی طاعت و بندگی کے بغیر انسان کی زندگی، زندگی کے حقیقی مفہوم سے محروم رہتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جسے خدا نے فکر و بصیرت اور تفقہ کی دولت سے نوازا ہو اس لیے کہ یہ چیز جملہ بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا کام تو تقسیم کرنا ہے، جو پیغام میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وہ طبع زاد نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔

اس حدیث میں اس بات کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ امت مسلمہ قیامت تک باقی رہے گی۔ کوئی بھی طاقت اسے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور اسے ماضی کا افسانہ نہیں بنایا جاسکتا۔ وہ ایک زندہ حقیقت بن کر آخر تک رہے گا۔

(۲) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حسد (رشک) صرف دو آدمیوں کے سلسلہ میں جائز ہے: ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں لٹانے کی توفیق بخشی، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور (لوگوں کو) اس کی تعلیم دیتا ہے۔“

تشریح: یعنی قابل رشک حالت انھی دو آدمیوں کی ہے، کسی کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کامیاب ہے جسے خدا نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور وہ اس کا حق ادا کرتا ہے، صحیح فیصلے کرتا اور لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص علم کی تلاش میں نکلے وہ اس وقت خدا کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہ آجائے۔“

تشریح: علم کی تلاش میں نکلنے والا خدا کی راہ میں ہوتا ہے۔ وہ اس راہ میں ہوتا ہے جس پر چل کر وہ اپنے رب کو پاتا اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ علم حق کا جو یا حقیقت میں مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَاءَهُ أَجَلُهُ وَ هُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِقَى اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةُ النَّبُوَّةِ۔ (الطبرانی فی الاوسط)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کسی شخص کو اس حالت میں موت آجائے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف نبوت کے درجہ کا فرق رہے گا۔“

(۵) وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَحْبًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْخِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَ فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِحِطِّ وَافِرٍ۔ (ابوداؤد - ترمذی - ابن ماجہ)

ترجمہ: ابوالدرداء سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کے رہنے والے یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت باقی سب تاروں پر ہے۔ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کا ورثہ نہ دینار ہے نہ درہم بلکہ ان کا ورثہ علم ہے تو جس کسی نے اسے حاصل کیا اس نے دافر حصہ حاصل کیا۔“

تشریح: تلاش علم کی راہ حقیقت میں آدمی کو جنت میں پہنچانے والی ہے۔ حقیقت کے علم کے بعد ہی آدمی گمراہی سے بچ سکتا ہے اور اس راہ پر چل سکتا ہے جس پر چل کر آدمی جنت میں داخل ہونے کے لائق ہوتا ہے اگر وہ علم کا طالب ہے تو اللہ اس کے لیے راہِ حق پر چلنا آسان کر دے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ علم حق کے طالب کا ادب و احترام فرشتے تک کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطا اور گناہ کا صدور ہوا ہو تو اسے معاف کر دے اور ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کر۔ علم اور حاملین علم کی وجہ سے ہی عالم میں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر رحم فرماتا ہے۔ انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور ہر جاندار اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندر کی تہوں میں مچھلیاں انہی کی فیوض و برکات سے زندگی کا لطف اٹھاتی ہیں۔ گویا وہ زبانِ حال سے ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان پر خدا کی رحمت ہو، تاکہ وہ ان کی برکت سے زیادہ سے زیادہ

فیض یاب ہو سکیں۔ اگر دنیا سے علم اور اہل علم اٹھ جائیں تو پھر قیامت ہی برپا ہو جائے گی۔ پھر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا۔

اس میں شبہ نہیں کہ خدا کی عبادت اور اس کا ذکر، حیاتِ انسانی کی اصل متاع ہے لیکن اس بیش بہا متاعِ حیات کا حصول علم و تفقہ کے بغیر ممکن نہیں اور دنیا کی اصلاح کا کام تو اس کے بغیر انجام ہی نہیں پاسکتا کہ لوگوں کو خالق کائنات اور اس کی ہدایات سے باخبر کیا جائے۔ خود نبی ﷺ جس علم و ہدایت کے ساتھ تشریف لائے تھے اس کی تعلیم و ترویج میں آخر تک لگے رہے۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ذہن و فکر کا وہ انقلاب برپا ہوا جس نے لوگوں کے فکر و عمل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ بھٹکے ہوئے انسانوں کو حق کا راستہ ملا۔ ضلالت و گمراہی اور کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کو توحید کی دولت ملی۔

انبیاء علیہم السلام جو اپنی قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے ترکہ میں مال و دولت نہیں چھوڑتے۔ ان کا ترکہ تو بس وہ علم ہے جسے لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو صحیح معنوں میں انبیاء کے وارث قرار پائیں۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ وَ انْتَبَتِ الْكُلَاءُ وَالْعُشْبُ الْكَثِيرُ فَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَ زَرَعُوا وَ أَصَابَ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْهَا إِنَّمَا هِيَ قِيَعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَ عَلَّمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش جو زمین پر ہوئی تو زمین کا جو حصہ اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کیا اور سبزہ اور کافی مقدار میں گھاس اگایا اور اس کا جو حصہ سخت تھا اس نے پانی کو روک لیا۔ اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ لوگوں نے اس سے پانی پیا اور

جانوروں کو پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا اور کھیتی باڑی کی اور وہ بارش زمین کے ایک ایسے حصہ پر ہوئی جو چٹیل میدان ہے، وہ نہ پانی روک سکتا ہے اور نہ سبزہ اُگا سکتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے (نازل کردہ) دین میں تفقہ حاصل کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ پس انھوں نے سیکھا اور سکھایا۔ اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اس طرف نہ تو سر اٹھا کر دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے علم و ہدایت کی مثال مینہ سے دی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اچھی زمین پانی سے سیراب ہو کر شاداب ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کی زمین وہ ہے جس پر سبزہ تو نہیں اگتا لیکن اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری قسم کی زمین وہ ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتی ہے۔ نہ تو وہ پانی کو جذب کر سکتی ہے کہ سبزہ اُگ سکے اور کسی قسم کی کاشت کی جاسکے اور نہ اس میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ ایسی زمین نہ بارش سے خود فائدہ اٹھاتی ہے اور نہ اس کے ذریعہ سے دوسری زمین کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک اس بارش کی طرح اللہ کی طرف سے علم و ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا رسول، لوگوں کو علم و ہدایت کی طرف بلاتا اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ دانشمند اور بصیرت والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی زندگیاں علم و ہدایت کی بارش سے شاداب ہو جاتی ہیں۔ ان کے چمنستان حیات میں بہار آ جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں علم و عمل کے ایسے جاں نواز پھول کھلتے ہیں کہ جس سے پوری فضائے انسانیت مہک اٹھتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اس ہدایت سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن ان کے ذریعہ سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ وہ احکام و ہدایت کو محفوظ رکھتے ہیں اور دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس تالاب کی ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے جس سے زمین کی سچائی کر کے کھیتیاں اگائی جاتی ہیں، جس کے پانی کو لوگ خود بھی پیتے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتے ہیں۔ علم کی برسات سے نہ ان میں جان پڑتی ہے اور نہ علم کو محفوظ رکھتے ہیں کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کی زندگی میں جیسے پہلے بگاڑ ہوتا ہے اسی طرح ہدایت آنے کے بعد بھی بگاڑ باقی رہتا ہے۔ وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

علم کی حفاظت

(۱) وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَذْخَلَهُ النَّارَ۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

ترجمہ: کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے علم اس غرض سے حاصل کیا کہ وہ اس سے علماء پر فخر کرے یا جاہلوں سے جھگڑے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، خدا اس کو (دوزخ کی) آگ میں داخل کرے گا۔“

تفسیر: مطلب یہ ہے کہ علم کسی گھٹیا مقصد کے لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرے کاموں کی طرح علم کے حصول میں بھی ہمیشہ خوشنودی رب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کسی نے علم اگر خدا کی رضا کے لیے نہیں بلکہ محض نام و نمود اور دنیوی مفاد کے لیے حاصل کیا ہے تو خدا کے یہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ وہاں وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اس کے حصہ میں جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہ آسکے گا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَعَبَى بِهِ وَجْهُهُ اللَّهُ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَعْنِي رِيحَهَا۔ (احمد، ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اس علم کو جس سے خدا کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے محض اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا کی متاع حاصل کرے اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو میسر نہ ہوگی۔“

(۳) وَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَةُ الْعِلْمِ النَّسْيَانُ وَ إِضَاعَتُهُ أَنَّ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ۔ (دارمی)

ترجمہ: اعمشؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”علم کی آفت، بھولنا ہے اور اسے ضائع کرنا یہ ہے کہ تم اسے ایسے شخص کے سامنے بیان کرنے لگو جو اس کا اہل نہیں۔“

تشریح: حصول علم کی طرح علم کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ علم حاصل کر کے اسے بھلا دینا بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔ علم و حکمت کی بات کو کسی ایسے شخص سے بیان کرنا جو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ان لوگوں تک سرمایہ منتقل نہ کرنا جو اپنی سوجھ بوجھ اور صالحیت کے لحاظ سے اس کے مستحق ہیں، ظلم ہے۔ ایک طرف ہمیں ہر شخص سے اس کی عقل اور اس کی ذہنی سطح کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمیں اہل تر لوگوں کی جستجو ہونی چاہیے اور ان تک علم منتقل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ ہم حق داروں کا حق تلف کرتے ہیں، بلکہ خود علم کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں اور اسے ضائع کرتے ہیں۔ علم جب اہل تر لوگوں تک پہنچے گا تو وہ اس سے فیض یاب ہوں گے اور ان کے ذریعہ سے علم کی زیادہ سے زیادہ ترقی اور اشاعت بھی ہو سکے گی۔ وہ اپنے فکر و تدبر اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ سے علمی سرمایہ میں قابل قدر اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ خواہ یہ اضافہ فکر و اجتہاد کی شکل میں ہو یا ادبی سرمایہ کی شکل میں۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا زَهْدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْتَبَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ انْطَلَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَ دَاءَ هَا وَ دَوَاءَ هَا وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ (تہذیب فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندے نے دنیا میں جب بھی زہد اختیار کیا خدا نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی اور حکمت اس کی زبان پر جاری کی۔ دنیا کے عیوب اور اس کے روگ اور ان کا علاج اسے سمجھا دیا اور پھر اسے دنیا سے صحیح و سلامت دارالسلام کی طرف نکال لے گیا۔“

تشریح: زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا پرست نہ بنے۔ حرص و ہوس سے اس کا دل پاک ہو۔ ہر حالت میں آخرت کو پیش نظر رکھے۔ یہی حقیقی زہد ہے۔ آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی خدا اپنے بندے کو اس کے زہد کے سبب ایسا نقد انعام عطا فرماتا ہے جو ”خیر کثیر“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا اسے علم و حکمت سے نوازتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، اپنے کیف و لذت کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ انسان اس کے ذریعہ سے اس فتنہ بھری دنیا میں اپنے کو گمراہیوں اور ہلاکتوں سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جسے علم و حکمت کی دولت مل گئی اسے وہ بصیرت حاصل ہو گئی جس کے ذریعہ سے وہ حق ناحق، صواب و ناصواب اور حسن و قبح میں باسانی

تمیز کر سکتا ہے اور زندگی کی پُر پیچ راہوں میں اپنے کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اس کی زندگی ہلاکت و تباہی سے محفوظ ہوگی یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے دارالسلام یعنی خدا کی جنت کی طرف کوچ کر جائے گا جہاں ہر طرح کی عافیت اور امن و سلامتی ہے جہاں کوئی فتنہ نہیں۔ جہاں نہ اندیشہ ہائے فردا ہے اور نہ غم روزگار۔

تفقُّہ اور بصیرت

(۱) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ: أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي. قَالُوا. نَعَمْ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: لوگوں میں کون سب سے بزرگ ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ لوگوں نے کہا: ہم آپؐ سے یہ نہیں پوچھتے۔ فرمایا: تو پھر لوگوں میں سب سے بزرگ یوسفؑ ہیں کہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے اور اللہ کے نبی کے پوتے اور خلیل اللہ (حضرت ابراہیمؑ) کے پڑپوتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا: ہم آپؐ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ فرمایا: تو پھر عرب کے خاندانوں کے بارے میں مجھ سے دریافت کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: ”تم میں جو جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی تم میں سب سے اچھے ہیں جبکہ (دین میں) بصیرت رکھتے ہوں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا اور اس کی ناراضی سے ڈرنے والا ہو۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ” بلاشبہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔“

اس حدیث سے اس حقیقت پر بخوبی روشنی پڑتی ہے کہ جو لوگ فطری طور پر جوہر قابل

رکھتے ہیں، جن کے اندر فیصلہ کی قوت، صبر و ثبات، تحمل و برداشت، شجاعت و ہمت پائی جاتی ہے، فیاضی و شائستگی، وسعتِ قلب و نظر، حزم و احتیاط جیسے فضائل جن کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو غیرت و حیا، ہمدردی و دل سوزی وغیرہ صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ دناءت، بزدلی، بے حیائی، بخل و خساست وغیرہ برے اوصاف سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوں گے نمایاں کردار و شخصیت کے مالک ثابت ہوں گے۔ انھی کے ذریعہ سے طاقت و اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ اسلام بنیادی انسانی اخلاقیات کے لیے صحیح مرکز و محور مہیا کرتا ہے۔ اسلام کے ذریعہ سے انسانی اخلاق کو وسعت و استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو لوگ بہترین اخلاقی صفات کے حامل تھے وہ ایمان لانے کے بعد بھی نمایاں شخصیت کے مالک ثابت ہوئے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کفر نے ان کی انسانی خصوصیات کو محدود و اور کمزور کر رکھا تھا۔ وہ جب ایمان لائے اور دین میں فہم و بصیرت حاصل کی تو ان کے اوصاف و کمالات اور زیادہ چمک اٹھے۔ ان کے اخلاق میں حد درجہ وسعت پیدا ہو گئی۔ ان کا اصلی جوہر اور زیادہ نکھر آیا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے زمین پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، جو مخلوق خدا کے لیے عذاب اور مصیبت ہونے کے بجائے سراپا رحمت ثابت ہوتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقَّهُوا۔ (الادب المفرد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”تم میں سے اسلام میں بہتر وہ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھے ہیں جبکہ وہ (دین کی) بصیرت رکھتے ہوں۔“

تشریح: ایک دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا۔ ”انسانوں کی حیثیت سونے چاندی کی کان کی ہے۔ جو لوگ جاہلیت میں (سیرت و کردار اور اخلاقی اوصاف کے لحاظ سے) اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر ان کے اندر فہم و بصیرت ہو۔“ آدمی کا اخلاق اچھا ہو اور اسے دین میں تفقہ و بصیرت حاصل ہو تو پھر وہ ایک بہترین شخص ہے۔ اس کی شخصیت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے: أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهُ وَلَا عِلْمٌ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُُّمْ وَلَا قِرَاءَةٌ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ۔

”سن لو! اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تفقہ نہیں اور نہ اس علم میں کوئی بھلائی ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں اور نہ اس قرآن خوانی میں کوئی بھلائی ہے جس میں تدبر نہیں۔“ آدمی کے لیے سب سے بڑی شرافت اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ اسے دین میں فہم و بصیرت حاصل ہو۔ ایک ایسا عالم جسے دین میں فہم و بصیرت حاصل ہے وہ شیطان کی چالوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے فریب میں نہیں آسکتا۔ اس کے علاوہ ایک عابد و زاہد شخص اپنی انفرادی زندگی میں بھلے ہی دین کے تقاضوں کو پورا کر لے لیکن اگر اس میں تفقہ اور بصیرت کی کمی ہے تو وہ اپنے ماحول کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو بحیثیت ایک نظام زندگی کے برپا کرنے اور شیطان کے اٹھائے ہوئے فتنوں کو دبانے کے لیے دین میں فہم و بصیرت درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ان لوگوں سے زیادہ خائف اور مضطرب رہتا ہے جن کو دین میں فہم و بصیرت حاصل ہوتی ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عَبْدُ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهِهِ فِي دِينٍ وَ لَفَقِيئَةٍ وَ أَحَدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ أَلْفِ عَابِدٍ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ۔ (دارقطنی۔ بیہقی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے بندے کے لیے دین میں سمجھ حاصل کرنے سے بڑھ کر فضیلت کی بات دوسری نہیں ہو سکتی، ایک (دین میں) سمجھ رکھنے والا شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اور ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس دین (اسلام) کی بنیاد تفقہ ہے۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام اصلاً احکام کی اندھی پیروی کا نام نہیں ہے بلکہ اس دین کی بنیاد ہی فہم و بصیرت پر رکھی گئی ہے اس لیے اسلام کا منکر وہ شخص کبھی نہیں ہو سکتا جو فہم و بصیرت سے کام لیتا اور حقیقتوں کو علی وجہ البصیرت تسلیم کرتا اور ہر طرح کے تعصب اور جانب داری سے الگ ہو کر حق کا طالب ہوتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَ أَفْضَلُ الدِّينِ الْوَرَعُ۔ (طبرانی)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تفقہ سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے افضل دین پرہیز گاری ہے۔“

تشریح: تفقہ کو عبادت میں شامل فرمایا گیا ہے بلکہ اسے افضل عبادت قرار دیا ہے۔ تفقہ کے بغیر آدمی احکام اور عبادت کی روح اور منشا سے آشنا نہیں ہو سکتا اس لیے اسے دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ایک روایت میں ہے: **أَفْضَلُ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلًا إِذَا فَقَهُوا دِينَهُمْ**۔ ”لوگوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو عمل کے اعتبار سے افضل ہیں بشرطیکہ دین میں سمجھ رکھتے ہوں۔“
فرمایا کہ سب سے افضل دین پر ہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کے لیے اصل میں ’ورع‘ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ’ورع‘ اصل میں گناہوں سے دور رہنے اور معاصی اور شبہات سے بچنے کو کہتے ہیں۔ انتہا درجہ کی پرہیزگاری اور زہد کا نام ’ورع‘ ہے۔

(۵) **وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمِنَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ وَفِي رَوَايَةٍ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ**۔
(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا: ”خدا یا! اس کو حکمت عطا فرما۔“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اس کو کتاب (قرآن) کا علم دے۔“
تشریح: ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا: دَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُوتِنِي اللَّهُ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ۔ ”رسول اللہ ﷺ نے میرے لیے دو مرتبہ دعا کی کہ خدا مجھے حکمت عطا فرمائے۔“

یہ جو فرمایا کہ اسے کتاب (قرآن) کا علم دے تو قرآن کا علم بھی بذاتِ خود سراپا حکمت ہے۔

(۶) **وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَّا كِبَنًا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ۔ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهْيِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ**۔
(مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز (میں کھڑے ہونے) کے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے (تاکہ ہم صفیں درست کر لیں) اور فرماتے: ”براہر ہو جاؤ اور اختلاف و انتشار نہ پیدا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ تم میں جو عقل و فہم والے ہیں وہ مجھ سے قریب رہیں۔ پھر جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں۔“

تشریح: یعنی انفاق اور صدقہ صرف مال ہی میں نہیں ہوتا بلکہ علم و حکمت میں بھی انفاق ہوتا ہے۔
افضل صدقہ علم و حکمت ہی کا ہے کہ آدمی خود علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تَذَرُونَ مِنْ أَجْوَدَ جُودًا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَغْلَمُ. قَالَ اللَّهُ أَجْوَدَ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ وَ أَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عِلِمٌ عِلْمًا فَتَشْرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمِيرًا وَاحِدَةً أَوْ قَالَ: أُمَّةً وَاحِدَةً۔ (بیہقی)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ سخاوت میں کون سب سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”جود و سخاوت میں سب سے بڑھ کر خدا ہے، پھر بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں اور میرے بعد جود و سخاوت میں سب سے بڑھ کر وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا۔ یہ شخص قیامت کے روز ایک امیر کی طرح سے آئے گا۔ یا آپؐ نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت کی حیثیت سے آئے گا۔“

تشریح: علم حاصل کر کے اس کی اشاعت و ترویج میں کوشاں ہونا اگر سخاوت ہے تو اس کی اشاعت کی طرف سے غافل رہنا اور اس میں کوتاہی کرنا بدترین قسم کا بخل ہوگا۔ بخل ایک ایسا عیب ہے جس سے کوئی بھی اپنی سیرت و کردار کو داغدار کرنا پسند نہ کرے گا۔

علم دین کی اشاعت کرنے والے کا درجہ آخرت میں نہایت بلند ہوگا۔ اسے امامت اور سرداری کی شان و شوکت حاصل ہوگی۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق کے اندر نہیں جمع ہو سکتیں: ایک خوش خلقی اور دوسرے دین کی بصیرت۔“

تشریح: نفاق ایسا روگ ہے کہ جسے لگ جاتا ہے وہ ان دو بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ منافق نہ اخلاقِ حسنہ سے کبھی متصف ہو سکتا ہے اور نہ اسے دینی فہم و بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔

اللہ منافق کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ منافق میں حدیث میں مذکور یہ دو حصّے یکجا نہیں ہوتیں۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَ عَالِمًا وَ مُتَعَلِّمًا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”دنیا اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اس چیز کے جس کا اس سے تعلق ہو۔ اور سوائے عالم اور طالب علم کے۔“

تشریح: یعنی دنیا میں اصلاً قدر کی حامل وہی چیزیں ہیں جن کا ذکر الہی اور علم دین سے تعلق ہو، جو چیزیں اس سے خالی ہیں وہ خیر و برکت سے خالی اور لائق ترک ہیں۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو کام بھی خدا کی خوشنودی کے لیے اس کے احکام کے مطابق کیا جائے وہ ذکر میں شامل ہے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ۔ (ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپالے تو قیامت کے دن اس کے (منہ میں) آگ کی لگام دی جائے گی۔“

(۶) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ اِلَى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ۔ (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اس بندے کو شاداب رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے (صحیح طور پر لوگوں تک) پہنچایا کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ اور فہم کی بات کا حامل ایسے شخص تک بات پہنچا دیتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ فہیم ہوتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے حضورؐ کے ارشادات اور آپؐ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی

فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سارے لوگ یکساں صلاحیتیں نہیں رکھتے۔ یہ عین ممکن ہے کہ علم و ہدایت کی بات کو نقل کرنے والے سے فہم و بصیرت میں وہ شخص بڑھا ہوا ہو جس تک بات پہنچائی جا رہی ہو اور وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت (کے بقدر) ہو اور بنی اسرائیل سے (سنی ہوئی روایت) بیان کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور جو شخص قصداً جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنانا چاہیے۔“

تشریح: یعنی جس طرح میں نے تم تک حق کا پیغام پہنچایا ہے اسی طرح تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ علم و ہدایت کی روشنی عام ہو سکے اور کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ جس شخص کو جتنی بات بھی معلوم ہو وہ اسے دوسروں تک منتقل کرے۔ بنی اسرائیل سے جو روایات مثلاً پچھلے انبیاء کے قصے یا پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات وغیرہ پہنچیں ان کے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر ان سے حق اور تاریخی واقعات کی تائید و توضیح ہوتی ہو اور ان کی روایتیں قرآن کے بیان سے ٹکراتی نہ ہوں۔ تو راۃ و انجیل کا مطالعہ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنے اور احکام دین معلوم کرنے کے لیے کرے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ تو راۃ و انجیل آج اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہیں اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب اتار دی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے حالات اور ان کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے ان کا مطالعہ کرنا قابلِ اعتراض نہیں۔ ان سے معلومات حاصل کر کے بیان کرنا بھی جائز ہے۔ ابتدا میں نبی ﷺ نے بنی اسرائیل کی کتابیں دیکھنے کو پسند نہیں فرمایا تھا کہ کہیں اس کا کوئی برا اثر مرتب نہ ہو۔ لیکن جب دلوں میں اسلام راسخ ہو گیا اور دین حق پر لوگوں کو یقین کامل حاصل ہو گیا تو بنی اسرائیل سے روایتوں کو نقل کرنے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ اس طرح حق کی مزید تائید ہوگی۔

اس حدیث میں آپؐ نے اس شخص کو دوزخ کی دھمکی دی ہے جو آپؐ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے۔ جھوٹ بولنا یوں بھی بڑا گناہ ہے، پھر نبی ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا عظیم گناہ ہے۔ اس حدیث کو ساٹھ سے زیادہ راویوں نے بیان کیا ہے۔ ان راویوں میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جنہیں رسول اللہؐ نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ صحابہؓ کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ آپؐ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرتے۔ تاریخ سے کوئی ایک مثال بھی نہیں پیش کی جاسکتی کہ کسی صحابی نے آپؐ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہو۔ حضورؐ کے آخری صحابیؓ کا انتقال ۱۱۰ھ میں ہوا۔ دوسری صدی ہجری میں حدیث کی کتابوں کی باقاعدہ تدوین شروع ہوئی تھی۔ امام مالکؒ نے اسی صدی میں اپنی کتاب موطا کو مدون کیا۔

علم اور عمل

(۱) وَ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ: ذَالِكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَ نَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ نَقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَ يُقْرِئُهُ أَبْنَاءُنَا فَقَالَ ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنَّ كُنْتَ لَرَأَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهَا۔ (ابن ماجہ، ترمذی)

ترجمہ: حضرت زیاد بن لبیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کسی (خونک) چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ یہ (قتل و فساد) علم کے چلے جانے کے وقت ہوگا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اسے اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی؟ آپؐ نے فرمایا: ”تمہاری ماں تمہیں کھوئے زیاد! میں تو تمہیں مدینہ کا انتہائی فہیم اور سمجھ دار آدمی سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہودی اور عیسائی توریت اور انجیل نہیں پڑھتے (مگر اس کے باوجود) جو کچھ ان میں ہے اس پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔“

(۲) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلِّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَ يَعْمَلُ بِالْجَوْرِ۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عمرؓ بن خطابؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”میں

اس امت پر ہر منافق (کے شر) سے ڈرتا ہوں جو باتیں تو علم و حکمت کی کرے لیکن کام اس کا ظلم و جور کا ہو۔“

(۳) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْكَائِسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: شداد بن اوسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دانا اور زیرک شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کیے ہوئے ہو اور ما بعد موت کے لیے عمل کرے اور عاجز و در ماندہ شخص وہ ہے جو اپنی خواہشاتِ نفس کا غلام ہو اور خدا سے (اجر و ثواب اور مغفرت کی) آرزو رکھتا ہو۔“

دینِ فطرت

اسلام اس طرزِ زندگی کا نام ہے جس کا تقاضا خود انسان کی فطرت کرتی ہے۔ رسولوں کو بھیج کر خدا نے انسانوں کو جن چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے وہ ان کی اپنی فطرت ہی کے تقاضے ہیں۔ اسلام فکر و عمل کا ایسا نظام ہے جو عقل و بصیرت اور ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسلام کو ”صراطِ مستقیم“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسلامی احکام کی خلاف ورزی درحقیقت اپنی فطرت کی مخالفت اور خدا کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنے کے مرادف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے فطری طور پر انہی کے ذریعہ سے فرد کی تکمیل ہوتی ہے۔ انہی سے انسان کی شخصیت نکھرتی اور سنورتی ہے اور جن باتوں سے اسلام نے روکا ہے وہ وہی ہیں جو انسان کی شخصیت کو مسخ کرتی ہیں۔ فرد کی تکمیل اور تزکیہ نفس ہی شریعت کا اصل مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تزکیہ نفس کو آخری ہدف قرار دیا گیا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (النفس: ۹-۱۰)

”کامیاب ہوا جس نے اس کو (نفس کو) نکھارا اور ناکام ہوا جس نے اسے خراب کیا۔“

ایک دوسری جگہ فرمایا:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط (البقرہ: ۱۲۹)

”ہمارے رب! ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے آگے تیری

آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول لوگوں کو قرآن سناتا اور انہیں شریعت اور حکمت و بصیرت

کی تعلیم دیتا ہے اور نتیجہ کے لحاظ سے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ لفظ 'تزکیہ' خود اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے انسان سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو^(۱) انسان سے مطالبہ صرف اس بات کا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو نشوونما دے اور ان محاسن و اخلاق کو تکمیل تک پہنچائے جو اس کی فطرت میں ودیعت کیے گئے ہیں۔ اسلام میں فرد کی تکمیل ہی اصل چیز ہے۔ قیامت میں ہر شخص کو اصلاً جس چیز کا حساب دینا ہے وہ یہی کہ دنیا میں خدا نے اسے جو قوتیں اور صلاحیتیں دی تھیں ان سے کام لے کر وہ کیا بن سکا ہے۔ وہ اپنی کیا شخصیت بنا کر خدا کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ اسلام میں اجتماعی نظام کی اہمیت اسی لیے ہے کہ وہ فرد کی تکمیل میں مددگار ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں فرد ایک طرف خود اپنے کمال کو پہنچتا ہے دوسری طرف وہ دوسرے لوگوں کو کمال تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسلام نے نہ فرد کو ایسی آزادی دی ہے جس سے اجتماعیت کے مفاد کو نقصان پہنچے اور نہ اسلام میں اجتماعیت کو ایسے اختیارات دیئے گئے ہیں جو فرد سے اس کی وہ آزادی سلب کر لیں جو اس کی شخصیت کی نشوونما کے لیے زندگی کے مختلف میدانوں میں درکار ہے۔ اسلام نے فرد اور اجتماعیت میں انتہا درجہ کا توازن قائم کیا ہے۔ اسلام ہر پہلو سے انسان کی فطرت اور اس کے شخصی اور اجتماعی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہوگا جو ایک دین اور نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کا مطالعہ کرے گا۔

اسلام کی رو سے انسانی ذات کی صحیح تربیت ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان اپنی ذات اور اپنی سعی و جہد کا مقصد خدا کی رضا کو نہ قرار دے۔ خدا کی طلب اور اس کی محبت ہی ہمارے دین و ایمان کی انتہا ہے۔ خدا کی اطاعت اور بندگی ہی وہ حقیقی زندگی ہے جس کی انسان کی فطرت جو یا ہوتی ہے۔ خدا کے دیئے ہوئے احکام کی پیروی کسی مستبد قانون کی محکومیت اختیار کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ایسے قانون کی پیروی ہے جو خود ہماری فطرت کا قانون ہے^(۲) خدا کی اطاعت درحقیقت ایک ایسے حکمراں کی اطاعت ہے جس کا تخت حکومت خود ہمارا علق قلب ہے۔ خدا کے

(۱) اسلام درحقیقت انہی حقائق کو جو فطرت انسانی میں موجود ہیں آشکار کر کے انسانوں کو ان سے باخبر کرتا ہے۔ وہ ایمان و عمل کی طرف عقل و بصیرت ہی کی راہ سے دعوت دیتا ہے، وہ انسان کو اس کی حقیقی فطرت اور اس کے تقاضوں سے باخبر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو ذکر و تبصرہ کے نام سے پیش کیا ہے۔

(۲) یہی وجہ ہے کہ وحی الہی کو جس کے ذریعے ہم خدا کے احکام و قوانین سے واقف ہوتے ہیں، قرآن نے "حیات" "رزق حسن" اور "نور" وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ان تعبیرات کے شواہد سابقہ صحیفوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔

انکار کے بعد نہ صرف یہ کہ دنیا اپنی محبوبیتوں سے یکسر خالی ہو جاتی ہے بلکہ انسانی زندگی سے اطمینان و سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زندگی، زندگی کی اعلیٰ قدروں سے محروم ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے اور عیش کرنے کے سوا زندگی کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ خدا کی دکھائی ہوئی راہ اور اس کی اطاعت اور بندگی میں ہی انسان کے لیے حقیقی زندگی ہے۔ اس کی کامیابی کی راہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ طرز عمل اختیار کرے جس کی تعلیم خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے دی ہے:

قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمْرًا لَّنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَقُواهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

(الانعام: ۷۱-۷۲)

”کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سرگنبد ہوں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔“

انبیاء علیہم السلام جو ہدایت لے کر آئے اس سے حقیقی زندگی کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ سابقہ صحیفوں میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ انجیل میں ہے:

”لکھا ہوا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس حکم سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔“ (متی ۴: ۴)

مطلب یہ ہے کہ خدا کے امر اور اس کے حکم سے انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی پابندی میں ہی اس کی اصل زندگی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ

(الانعام: ۱۲۲)

”کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے روشنی دی جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو اس شخص کی طرح ہوگا جو تاریکیوں کے اندر ہو اور ان سے نکلنے والا نہ ہو۔“

قرآن کی اس آیت میں ایمان کو زندگی اور اتباع شریعت کو روشنی لے کر چلنے سے تعبیر

فرمایا گیا۔ جس شخص کو ایمان کی دولت نمل سکی اور جسے حقیقت کا شعور نہ ہو سکا وہ بے جان پتھر کی طرح ہے اسے حقیقی زندگی حاصل نہیں۔ جس کو زندگی کی سیدھی اور فطری راہ نہیں ملی اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تارکیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو اور اس کے پاس کوئی روشنی نہ ہو جس سے وہ اس راہ پر لگ سکے جو اسے اس کی منزل تک پہنچاتی ہے۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ. هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَذَعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأُوا إِنَّ شَتْمَ فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔

(بخاری، مسلم، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ جانور کے پیٹ سے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے۔ کیا ان میں سے کسی کو تم ناک، کان کٹا پاتے ہو؟ (ان کے کان تو بعد میں لوگ اپنے جاہلانہ رسوم کی وجہ سے کاٹتے ہیں) پھر ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو (اس کی تصدیق کے لیے قرآن کی آیت) پڑھو: یہ اللہ کی (بنائی ہوئی) فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے! اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی ٹھیک دین ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں فطرت سے مراد اسلام ہے۔ اس لیے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کو اس کے بالمقابل بیان کیا گیا۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں علی الفطرة کے بجائے علی فطرة الإسلام اور علی هذه الملة کے الفاظ بھی آئے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں اسلام ہی کو فطرت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا۔

اس حدیث میں ایک اہم حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ انسان دنیا میں خالص فطرت لے کر آتا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس کی فطرت صرف اللہ کو اپنا رب اور اللہ جانتی اور اسی کے بتائے ہوئے طریق زندگی کے فطری اصولوں سے مانوس ہوتی ہے۔ شرک، کفر و الحاد اور جاہلانہ افکار و اعمال سے اس کی فطرت کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ انسان تو اپنے رب کی معرفت کی طلب اور اس کی عبادت کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ ہر بچہ فطرت و حقیقت پر پیدا ہوتا ہے۔

وہ اس صحیح فطرت پر ہوتا ہے جو کفر و معصیت سے بالکل پاک ہوتی ہے اور اگر آدمی اپنی پیدائشی فطرت پر قائم رہے تو اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے میں اسے ذرا بھی تامل نہ ہو۔ وہ اسے اس طرح قبول کرے گا جیسے کوئی اپنی جانی پہچانی چیز کو قبول کرتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بگڑا ہوا ماحول اور اس کے گمراہ والدین اس کی فطرت کو مخ کر کے اسے مشرکانہ افکار و اعمال کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اس جانور کی سی ہوتی ہے جسے اس کی ماں نے صحیح و سالم جنا ہو لیکن کسی نے اس کی ناک اور اس کے کان کاٹ کر اس کی صورت بگاڑ دی ہو۔ انسان کفر و شرک، دہریت اور وہ چیزیں جو اس کی فطرت کے خلاف ہیں لے کر نہیں آتا، لیکن گمراہی میں مبتلا ہو کر وہ ساری چیزیں اختیار کر لیتا ہے جو اس کی فطرت اور اس کی تخلیق کے منشاء کے خلاف ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے کان، ناک کٹے ہوئے ہوں یا وہ پیر کا لنگڑا اور آنکھوں کا اندھا ہو۔ لیکن اس کی انتہائی بدختی ہے کہ وہ صرف اپنی فطرت کو بگڑی ہوئی حالت میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا بلکہ اسے اس پر اصرار بھی ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کو بگڑی ہوئی اور مخ حالت میں رہنے دیا جائے۔

اس حدیث میں قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ روم کی آیت ۳۰ سے لیا گیا ہے۔ اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ انسان کا فطری مذہب یہ ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ، مطیع اور پرستار ہو جائے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام ہماری فطرت کو صدمہ نہیں پہنچاتا۔ اسے نکھارتا اور سنوارتا ہے۔ اس دین کا علم و حقیقت انسان کی اپنی فطرت اور اپنی زندگی کی غرض و غایت کا علم ہے۔ زندگی میں اس کے خلاف رویہ اختیار کر کے انسان اپنی فطرت اور اپنے وجود کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَةٍ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَ إِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَ حَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَ أَمَرْتَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ (مسلم)

ترجمہ: عیاض بن حمار المجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے خطبہ

میں فرمایا: ”سن لو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو کچھ آج اس نے مجھے بتایا ہے میں تمہیں بتا دوں جسے تم نہیں جانتے (اس نے فرمایا ہے) کہ جو مال میں نے کسی بندے کو دیا وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا بعد میں ان کے پاس شیطان آئے اور انھیں ان کے دین سے ہٹالے گئے، انھوں نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جن کو میں نے ان کے لیے حلال ٹھہرا تھا اور انھیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کو میرا شریک ٹھہرائیں جن کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری گئی۔“

تشریح: اس حدیث کا مضمون پہلی حدیث سے ملتا جلتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو فطرت و حنیفیت ہی پر پیدا کیا ہے۔ لوگ شیطانوں اور گمراہ لوگوں کے بہکانے سے شرک اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو ان کے لیے جائز اور حلال ٹھہرایا ہے انھیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس طرح عقیدہ اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ اپنے فطری مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔

اس حدیث کی بعض روایات میں خفاء کی بجائے ”خفاء مسلمین“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو مسلم حنیف پیدا کیا تھا۔ اسلام ہی ان کا پیدائشی اور فطری دین تھا۔ شرک کی تصدیق نہ آسمانی کتاب سے ہوتی ہے اور نہ اس کے لیے کائنات سے کوئی دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتُ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ نَعَمْ. قَالَ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ أَدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي۔

(بخاری۔ مسلم۔ احمد)

ترجمہ: انس بن مالکؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جہنمی شخص سے کہا جائے گا کہ بتا اگر (تیرے پاس) زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو کیا تو وہ سب اس (عذاب) کے فدیہ میں دے ڈالتا؟ فرمایا: وہ کہے گا: ہاں۔ (اللہ) فرمائے گا: میں نے تجھ سے اس سے

بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا، جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا مگر تو نہ مانا، میرے ساتھ (دوسروں کو) شریک کر کے رہا۔“

تشریح: اس حدیث سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ توحید ہی انسان کا فطری دین ہے۔ کفر و شرک کو اس کی فطرت سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انسانی فطرت میں یہ چیز سموئی گئی ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کو اپنا معبود، حاجت روا اور اپنی آرزوؤں کا مرکز نہ بنائے۔ خدا کی بندگی اختیار کرنے اور شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا عہد، فطری طور سے ہر شخص سے لیا جا چکا ہے۔ قرآن میں بھی اس عہد کا ذکر خاص انداز سے فرمایا گیا ہے (دیکھیے سورۃ الاعراف: ۱۷۲-۱۷۳) انسان کی فطرت، توحید اور خدا کی ربوبیت کے اقرار کے سانچے میں ڈھالی گئی ہے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی بعید نہیں کہ اللہ نے حضرت آدمؑ کے پیدا کیے جانے کے بعد تمام انسانوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ایک ساتھ کسی شکل میں اپنے سامنے حاضر کیا ہو اور انہیں یہ علم عطا فرمایا ہو کہ ان کا رب صرف ایک اللہ ہے، اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی کرایا ہو۔ اگرچہ یہ اقرار آج ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہیں رہا پھر بھی اس اقرار کا گہرا نقش ہماری روح اور ہمارے ضمیر کے اندر موجود ہے۔ توحید کا اقرار انسان کی فطرت اور اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ خدا کے نبی اس اقرار کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ وہ کوئی نئی چیز لے کر انسانوں کے پاس نہیں آتے آج اگر ہمارے ذہنوں میں اللہ کے سامنے کیے ہوئے اقرار کی یاد کو باقی نہیں رکھا گیا تو صرف اسی لیے کہ دنیا میں ہمارا امتحان لیا جاسکے۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ۔ (احمد، ادب المفرد، بطبرانی)

ترجمہ: ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا: تمام دینوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا دین کون سا ہے۔ فرمایا: ”حنیفیت جو نہایت سہل اور آسان ہے۔“

تشریح: یعنی اللہ کا پسندیدہ دین جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے یہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے سب طرف سے یکسو ہو جائے۔ وہ ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کرے اور زندگی کا وہی طریقہ اختیار کرے جو اس کی اپنی فطرت کے عین مطابق ہے، جس کی تعلیم اس کے خدا نے دی ہے، جس میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے، جو بے حد نرم اور آسان ہے، جس میں نہ انسان

کی فطرت کے خلاف ترک دنیا کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی بستی اور گھربار کو چھوڑ کر جنگل و بیابان کی راہ لے اور نہ جس میں انسان کی روحانی ارتقاء کی راہ میں جسم کو حارج اور مانع سمجھا گیا ہے کہ جسم کو تعذیب کے ذریعہ سے مغلوب کیا جائے تاکہ روحانی ارتقاء کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ اسلامی تعلیم کی رو سے روح اور جسم میں تضاد نہیں ہے۔ جسم روحانی ارتقاء کی راہ میں درحقیقت معاون و مددگار ہے بشرطیکہ آدمی خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے۔

(۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْدِّينُ يُسْرُ**۔ (احمد، ادب المفرد، بخاری)
ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین بہت آسان ہے۔“

تشریح: مسند احمد کی ایک روایت میں ہے: خیر دینکم ایسرہ ”تمہارے سب دینوں میں بہتر وہ ہے جو سب میں آسان ہو۔“ انجیل میں ہے: ”میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو۔ تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جو املائم ہے اور میرا جو ہلکا ہے۔“ (متی ۱۱: ۲۹-۳۰)

(۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْثِبْ مُعْتَبًا وَلَا مُتَعَتًا**
وَلَكِنْ بَعْثَبِي مُعَلِّمًا مُيسِّرًا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے مجھے مشقت میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ نے یہ بات ایک خاص موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ ایک موقع پر قرآن میں آپؐ کی ازواجِ مطہرات کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یا تو وہ خدا اور رسول کو اختیار کریں یا دنیوی فراوانی کو۔ اگر وہ دنیا کی طلب گار ہوتی ہیں تو انھیں رسول سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی اور اگر وہ خدا اور رسول کو چاہتی ہیں تو ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہے (الاحزاب: ۲۸-۲۹) آپؐ نے جب اپنی ازواج کو خدا کے اس حکم سے باخبر کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک خاص بات رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لو جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ لے لو۔ آپؐ کو اندیشہ تھا کہ کہیں جلد بازی میں وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں۔ والدین سے مشورہ کریں گی تو وہ انھیں صحیح مشورہ ہی دیں گے۔ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کیا بات ہے؟ آپؐ نے جب انھیں خدا کا حکم سنایا تو وہ بے اختیار بول اٹھیں: یا رسول اللہ! کیا آپؐ کی رفاقت کا

معاملہ بھی ایسا ہے جس میں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ البتہ میری ایک درخواست ہے وہ یہ کہ آپ میرے اس جواب کی اطلاع اپنی بیویوں میں سے کسی کو نہ دیں۔ آپ نے فرمایا: ”ان میں سے جو بھی دریافت کرے گی میں اسے تمہارے جواب سے مطلع کروں گا۔ اللہ نے مجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔“ آپ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ آپ کی حیثیت ایک شفیق معلم کی ہے۔ آپ لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں جس میں ان کی بھلائی اور فلاح ہے۔ آپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائیں۔ اس کے لیے آپ ہر وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہوتی ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَ هُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ غُنْقٍ رَاحِلَةٍ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ لوگ زور زور سے تکبیریں کہنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! اپنی جانوں پر ترس کھاؤ۔ تم اسے نہیں پکار رہے ہو جو سنتا نہ ہو یا یہاں موجود نہ ہو۔ تم تو اسے پکار رہے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جسے تم پکار رہے ہو وہ تو تم سے تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ نبی ﷺ جس دین کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے، فطرت اور عقل دونوں سے اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہے، وہ نہ فطرت کے خلاف ہے اور نہ اسے غیر عقلی دین کہا جاسکتا ہے۔

خدا کا تصور

اسلام کے پورے فکری و عملی نظام میں جس چیز کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ دوسرے عقائد اور احکام درحقیقت اسی ایک اصل کی فرع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جتنے بھی اعتقادات اور احکام ہیں ان میں استحکام ایمان باللہ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس ایک مرکز سے صرف نظر کر لیا جائے تو کسی چیز میں کوئی معنویت باقی نہ رہے اور اسلام کے فکر و عمل کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔

اسلام میں ایمان باللہ کا مطلب اسی قدر نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، بلکہ یہ عقیدہ اپنے اندر خدا کی ذات اور اس کی صفات کا ایک صحیح اور مکمل تصور رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں خدا کی ذات و صفات کا جو تصور دیتا ہے اس کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، ایمان باللہ کے ذریعہ سے نہ صرف یہ کہ نفوس کے تزکیہ اور اصلاح اخلاق کا کام لیتا ہے، بلکہ اسی کو اس نے زندگی کی تمام سرگرمیوں اور انسانی تہذیب و تمدن کی اصل بنا قرار دیا ہے۔

اسلام نے الوہیت اور خدائی کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی رو سے اللہ اور خدا وہی ہو سکتا ہے جو بے نیاز اور قادرِ مطلق ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جسے ہر چیز کا علم ہو، جو حکیم و دانایا ہو، جس کی قدرت سب پر غالب ہو اور جس کی رحمت حد درجہ وسیع ہو، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت، نفع اور ضرر سب کچھ ہو، جس کی بخشش اور نگہبانی کے سب محتاج ہوں، جس کی طرف سب کی واپسی ہو، جو سب کا حساب لینے والا ہو، جو جزا و سزا کا کامل اختیار رکھتا ہو۔ الوہیت نہ قابلِ تجزیہ و تقسیم ہے اور نہ اسے تجسیم و تناسل سے آلودہ کرنا صحیح ہے۔ خدائی کی تمام صفات صرف ایک ہی ذات میں جمع ہو سکتی ہیں اور وہ خدا کی ذات ہے۔ خدا کی ذات سب سے بالاتر ہے،

کائنات کی تمام چیزیں اس کی محتاج اور محکوم ہیں، وہی اس عظیم کائنات کا نظم سنبھالے ہوئے ہے، وہی لازوال خزانوں کا مالک ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی عظمت کو پہچانے، وہ اس کے آگے جھکے، اسی سے ڈرے، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے، اسی پر اس کا بھروسہ ہو، مانگے تو اسی سے مانگے، مصیبت میں پکارے تو اسی کو پکارے، اسی کے پاس سب کلوٹ کر جانا ہے، وہی ہمارے اعمال کا حساب لینے والا ہے، وہی ہے جس کے فیصلے پر انسان کے اچھے برے انجام کا انحصار ہے۔ توحید کا یہی عقیدہ ہے جس کی تعلیم پچھلے تمام نبیوں نے دی ہے۔ اس عقیدہ کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایمان باللہ انسان کو خدا کے احکام اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ کا پابند بناتا ہے اور اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدا ہر حال میں اسے دیکھتا ہے، وہ اس کی گرفت اور محاسبے سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے وہ تنہا ہو یا لوگوں کے ساتھ ہر حال میں خدا سے ڈرتا اور اس کے دیے ہوئے ضابطہ کا احترام کرتا ہے۔ پھر ایمان باللہ اسے اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کبر و نخوت کی بیماری لگ سکتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ساری کائنات خدا کی ہے۔ اس کی دوستی اور دشمنی اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی ہمدردی، محبت اور خدمت کا دائرہ بے انتہا وسیع ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اسے جو کچھ حاصل ہے وہ خدا ہی کا عطیہ ہے، پھر وہ غرور اور تکبر کیسے کر سکتا ہے۔ ایمان باللہ کے نتیجے میں اس کے اندر انکساری پیدا ہو سکتا ہے نہ کہ کبر و نخوت۔ ایمان باللہ کے نتیجے میں آدمی کو عزت نفس اور خودداری کا بلند مقام حاصل ہوتا ہے، وہ خدا ہی کو ساری طاقتوں کا مالک سمجھتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی کے ہاتھ میں نفع و نقصان، موت و حیات سب کچھ ہے۔ اس لیے خدا کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خدا کے سوا کسی کے آگے اس کی گردن نہیں جھکتی۔ وہ خدا کے سوا ساری طاقتوں سے بے خوف ہو کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگ جاتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کا خدا بے نیاز، عادل اور منصف ہے۔ اس کا قانون بے لاگ ہے۔ کسی کو اس کی خدائی میں دخل حاصل نہیں ہے کہ اس کی گرفت سے نجات دلا سکے۔ اس کے یہاں نفس کی پاکیزگی اور نیک عملی کے سوا کوئی دوسری چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بے جا قسم کی خوش گمانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی سے غلط قسم کی توقعات وابستہ کرتا ہے۔ اس کا خدا لازوال خزانوں اور قوتوں کا مالک ہے

اس لیے وہ مایوس اور شکستہ دل نہیں ہوتا۔ اس میں صبر و استقامت اور شجاعت و پامردی کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی مخالف طاقتیں بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتیں۔ حرص و ہوس سے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اسے کمال درجہ کا استغناء حاصل ہوتا ہے۔ وہ خدا کے فضل کا طالب ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کبھی ذلیل قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ خدا اپنی حکمت کے تحت جس کو جو کچھ چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ وہ خدا کے فیصلہ پر راضی ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔

اللہ پر ایمان

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

تشریح: یہی اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صرف اللہ کو الٰہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ تسلیم کرے کہ اللہ ہی ہمارا معبود، آقا اور حاکم ہے۔ سب اسی کے محتاج اور دست نگر ہیں۔ وہی ہے جس کی طلب، اشتیاق اور جستجو کا جذبہ ہماری فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی ہماری سعی و جہد کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اس کے سوا کوئی ہستی نہیں جس کی مرضی ہماری زندگی کا مقصد قرار پاسکے۔

خدا کے بارے میں صحیح علم اس کے رسول کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ رسول ہی بتاتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کس طرح بسر کی جائے۔ اس لیے توحید اور اللہ کی الوہیت کے اقرار کے ساتھ رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رسولوں میں سب سے آخری رسول حضرت محمد ﷺ ہیں۔ صحیح طریق زندگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی رسالت کو

تسلیم کیا جائے اور آپ کی رہنمائی قبول کی جائے۔ خدا کے آخری نمائندہ ہونے کی حیثیت صرف آپ کو حاصل ہے۔

نماز ایک طرف خدا کی یاد اور اس کی پرستش ہے۔ دوسری طرف وہ ہماری اپنی عبدیت کا اقرار و اظہار ہے۔ نماز ہر روز کئی بار خدا کی یاد اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین تازہ کرتی اور ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا کرتی ہے۔ نماز ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ ایک دن ہمیں خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ خدا کی عدالت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی خدا کی اطاعت میں بسر کرے۔

روزہ کے ذریعہ سے ہمیں خواہشاتِ نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم خدا کی خوش نودی کے مقابلہ میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ خدا کے لیے ہم ہر چیز سے رُخ پھیر سکتے ہیں۔ اس کی خوشی کے لیے ہر لذت اور ہر آرام کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہم میں فرض کا وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔

زکوٰۃ ہمیں خدا کے بندوں کے حقوق یاد دلاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعہ سے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ ہمارا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ ہمیں نفس کی پاکیزگی، کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی کی روح صندوق اور تجویروں میں بند ہو کر رہ جائے، اس سے بڑھ کر قید کی زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ جس طرح چراغ اپنے کو اور اپنے ماحول کو روشن رکھنے کے لیے فیاضی کے ساتھ اپنا تیل خرچ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ و انفاق کے ذریعہ سے ایک طرف آدمی بندگانِ خدا اور سماج کے کام آتا ہے دوسری طرف وہ اپنی روح کو بالیدگی بخشتا اور اسے حقیقی آزادی اور مسرت سے ہمکنار کرتا ہے۔

حج ہمارے دل میں خدا کی عظمت اور اس کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں اسلام کی ایسی محبت پیدا کرتا ہے جو دائمی طور پر دل میں قائم رہنے والی ہے۔ حج ہمیں اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی ساری دوڑ دھوپ صرف کر دیں۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نُهَيْنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَأَنَّا يُعْجِبُنَا أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَ نَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ

تَزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللَّهُ۔
 قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ: اللَّهُ۔ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا
 مَا جَعَلَ؟ قَالَ اللَّهُ۔ قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ
 الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ نَعَمْ۔ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ
 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا۔ قَالَ: صَدَقَ۔ قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ
 بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ۔ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا۔ قَالَ:
 صَدَقَ۔ قَالَ: بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ۔ قَالَ: وَزَعَمَ
 رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا۔ قَالَ: صَدَقَ۔ قَالَ: فَبِالَّذِي
 أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ
 الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قَالَ: صَدَقَ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى وَ قَالَ: وَالَّذِي
 بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ
 لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم (لوگوں) کو ممانعت
 کردی گئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ سے (بلا خاص ضرورت کے) کچھ پوچھیں، تو ہمیں اس بات
 سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھ دار بدوی آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ اہل بادیہ
 میں سے ایک شخص آیا۔ اس نے کہا: اے محمد! آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور ہم سے بیان کیا
 کہ آپ کا کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ پھر
 اس شخص نے کہا: آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے۔ اس نے کہا: زمین کو کس
 نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے۔ پھر اس نے کہا: یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں اور ان
 میں جو کچھ بنایا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے۔ اس نے کہا: پس قسم ہے اس
 ذات کی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ کھڑے کیے، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟
 آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے کہا: آپ کے قاصد نے بیان کیا کہ ہمارے دن اور رات میں ہم

پر پانچ نمازیں فرض ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا: قسم ہے اس کی جس نے آپؐ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ نے آپؐ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ اس نے کہا: اور آپؐ کے قاصد نے بیان کیا کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ فرمایا: اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ نے آپؐ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ اس نے کہا: آپؐ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں۔ فرمایا: اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ نے آپؐ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ اس نے کہا: آپؐ کے قاصد نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے اُس پر بیت اللہ (کعبہ) کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ فرمایا: اس نے سچ کہا۔ (راوی) بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا واپس ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں ان میں (اپنی طرف سے) نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔“

(۳) وَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ۔ (ترمذی)

ترجمہ: علیؑ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ میں ’محمد‘ خدا کا رسول ہوں۔ مجھے اس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور موت پر ایمان لائے (کہ وہ آنے والی ہے) اور موت کے بعد (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔“

(۴) وَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ (مسلم)

ترجمہ: سفیان بن عبد اللہ الثقفیؒ سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا: ”کہو امنت باللہ (میں اللہ پر ایمان لایا) پھر (اُسی پر) جھے رہو۔“

تشریح: اس حدیث میں مختصر لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا درحقیقت دین کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی خدا کے وجود کا قائل ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانے اور اس کے تمام حقوق کو تسلیم کرے۔ وہی شخص کامیاب ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اس کے خالق، رب، آقا اور حاکم ہونے کا اقرار کیا اور اس پر قائم رہا۔ کسی طاقت کے خوف اور لالچ سے وہ اپنے ایمان سے برگشتہ نہ ہو سکا۔ اللہ کو ماننے اور اس سے بندگی کا عہد کرنے کے بعد اس عہد و پیمان پر قائم رہنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے تو انھیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جنت (میں داخل ہونے) والے لوگ ہیں۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا اس کا جو وہ کرتے تھے“۔ (الاحقاف: ۱۳-۱۴) قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے: جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے پھر (اس پر) قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمھارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی (تمھارے ساتھی ہیں)۔ (لُم السجدہ: ۳۰-۳۱)

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتِهِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کے

پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔“

تشریح: یعنی شیطان لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تمام چیزوں اور ساری خلقت کا پیدا کرنے والا خدا ہے تو (نعوذ باللہ) خدا کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، جب اس طرح کے خیالات ذہن میں پیدا ہونے لگیں تو انھیں شیطانی وسوسہ خیال کر کے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے ذہن کو ان سے ہٹالینا چاہیے۔ قرآن میں بھی شیطانی وسوسہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی حالت میں اللہ کی پناہ چاہی جائے۔

(تم السجدہ: ۳۶۔ النحل: ۹۸-۹۹، العلق: الناس)

﴿۶﴾ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ سب خلق کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب کوئی شخص اس طرح کی کوئی بات پائے تو اسے چاہیے کہ کہے: اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔“

تشریح: یہ تعلیم ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب مومن کے سامنے اس طرح کی غیر مومنانہ باتیں آئیں تو ایسی باتوں کو یہ کہہ کر رد کر دینا چاہیے کہ میرا تو اللہ اور رسول پر ایمان ہے۔ میں ایسی کج بخشیوں میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ خدا ہی کیا ہوا جس کے بارے میں باپ کا سوال پیدا ہوتا ہو۔ اس طرح کی باتیں وہی کر سکتا ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہو یا جو عقل کا دشمن ہو۔

﴿۷﴾ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ۔ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اللّٰهُ

أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ثُمَّ لَيْتَفُلْ عَنْ
يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْسْتَ عِزُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ ہمیشہ باہم سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ خلقت کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو کہو: اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز و مرجع کل ہے۔ اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہم سر ہو۔ پھر تین بار اپنی بائیں طرف تھو کو اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو۔“

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بہکی ہوئی باتیں کہی جانے لگیں اور لوگ اس طرح کے لغو سوالات میں الجھنے لگیں کہ سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ آخر اللہ کا خالق کون ہے؟ تو تمہیں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، جس میں خدا کی بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں خدا کی توحید پورے طور پر جلوہ گر ہے۔ سورہ اخلاص میں خدا کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ’احد‘ ہے۔ یکتا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر اس کو مخلوق پر قیاس کر کے یہ سوال اٹھانا کہ اس کا خالق کون ہے، ظلم ہے، یعنی بے نیاز ہے اور سب کا مرجع ہے۔ وہ کامل مطلق ہے۔ اس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کی ذات کے بارے میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا خالق کون ہے۔ اگر اس کا خالق تسلیم کیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ جب وہ کسی اور کا محتاج ٹھہرا تو پھر اس کی ہستی کامل کیوں کر ہوگی۔ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو اپنے وجود و بقا میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سے ہو۔ اگر وہ ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی شریک و سہم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بقا کے لیے کمال کی ضرورت ہے اور کمال کے لیے یکتائی شرط ہے۔ کئی خدا تسلیم کرنے کی صورت میں طاقت و اقتدار مختلف خداؤں میں تقسیم ہو جائے گا، پھر ہم کسی خدا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لامحدود طاقت و اقتدار کا مالک ہے۔ جب طاقت و اقتدار کی تحدید ہو گئی تو پھر کوئی خدا بھی عظیم اور کمال کا مالک نہیں رہتا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خدا یکتا ہے، وہ بے نیاز اور مرجع کل ہے۔ پھر جو یکتا اور بے نیاز ہے وہ ہمیشہ سے ہوگا اور جو ہمیشہ سے ہوگا اس کے لیے کسی خالق کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

خدا کی احدیت اور اس کی صمدیت کے بعد فرمایا گیا: ”اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہم سر ہو۔“ ظاہر ہے جو یکتا اور لاثانی ہوگا وہ کسی کا باپ یا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی اس کا ہم سر کیسے ہوگا۔ اگر اس کی اولاد اور نسل تسلیم کر لی جائے تو پھر اس کی یکتائی کہاں باقی رہتی ہے۔

یہ جو فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ کر تین بار اپنی بائیں طرف تھو کو تو دراصل یہ وساوس کا نفسیاتی علاج بھی ہے اور شیطان اور برے خیالات سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی ہے۔

(۸) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ (یقین کے ساتھ) جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

تشریح: توحید پر یقین رکھنے والے شخص کا آخری ٹھکانا جنت ہی ہے۔ جس شخص کو توحید اور خدا کے واحد الہ ہونے کا علم و شعور ہوگا اس کی پوری زندگی توحید کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ خدا کا ایسا بندہ خدا کے سب سے بڑے انعام (جنت) کا مستحق ہوگا۔ توحید پر یقین رکھنے والا شخص اگر توحید کے عملی تقاضوں سے غافل ہے تو جنت میں داخلے سے پہلے اسے اپنی غفلت کی سزا بھی مل سکتی ہے اور خدا کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اس حدیث سے کسی شخص کو یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف توحید پر ایمان لانا کافی ہے، رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ رسول کی رہنمائی کے بغیر نہ تو آدمی کو توحید کا پورا علم ہو سکتا ہے اور نہ وہ توحید کے عملی تقاضوں سے واقف ہو سکتا ہے اور یہ خود توحید کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی رسالت کو تسلیم کرے کہ خدا ہمیں رہنمائی کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے اور رہنمائی کے لیے رسالت ضروری ہے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَ إِنْ

زَنٰی وَاِنْ سَرِقَ۔ قَالَ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرِقَ۔ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرِقَ؟
 قَالَ: وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرِقَ عَلٰی رَغَمِ اَنْفِ اَبٰی ذَرٍّ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو کوئی بندہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں) کہے اور پھر اسی پر اسے موت آجائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا: اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: (ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے (پھر) عرض کیا: اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ میں نے پھر عرض کیا: اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ فرمایا: ”اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے علی الرغم۔“

تشریح: اس حدیث میں بھی وہی مضمون بیان ہوا ہے جو کچھلی حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ عقیدہ توحید پر جس کی موت آئی اس کا آخری ٹھکانا جنت ہے۔ اس حدیث سے مزید اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ بشری کمزوری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مومن اور موحّد شخص سے بھی بشری کمزوری کی بنا پر قصور سرزد ہو سکتا ہے لیکن مومن کی فطرت کبھی گندی نہیں ہو سکتی۔ غلطی ہو جانے کے بعد وہ فوراً نادم ہوتا اور اپنے قصور کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ اسے گناہ پر کبھی اصرار نہیں ہوتا۔ خدا اسے توبہ کی توفیق بخشتا اور اسے ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ یہ ناممکن ہے کہ آدمی گناہ اور بدکاری پر جمنا ہے۔

اس طرح کی حدیثوں سے کسی کو یہ دھوکا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ توحید کے سوا اسلام کے دوسرے بنیادی عقائد و حقوق اور فرائض کو غیر اہم اور غیر ضروری سمجھنے لگے۔ اس طرح کی حدیثوں کا اصل مفہوم و منشا یہ ہے کہ اسلام میں اصل اور بنیادی چیز توحید کا عقیدہ ہے۔ انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد یہی ہے کہ انسان کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر صرف خدا کا بندہ بنائیں۔ جس شخص نے اس حقیقت کو پالیا کہ خدائے واحد کے سوا دنیا کی کسی چیز کو بھی قطعاً کسی قسم کی الوہیت حاصل نہیں ہے، ایک خدا ہی کی ذات ایسی ہے جس کی اطاعت، غلامی اور پرستش کرنی چاہیے، وہ یقیناً

اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر ڈالے گا، وہ صداقت کو قبول کرے گا، وہ ان تمام حقوق کو ادا کرے گا جو خدا کے ٹھہرائے ہوئے ہیں اور وہ ان فرائض کو بجالائے گا جن کو خدا نے فرض قرار دیا ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ابو ذرؓ کے علی الرغم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موحّد چور اور زانی کا جنت میں جانا خواہ ابو ذرؓ کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی تعلیم حضور ﷺ نے کالمیلن کو دی تھی جو یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اس میں کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ کن عبادات کی پابندی اور کن فرائض کی بجا آوری ضروری ہے۔ عام لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے سے آپؐ نے منع فرمایا ہے کہ کہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں۔

تذریہ و تقدیس

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ وَ شَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَ أَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ بات اسے نہ چاہیے تھی اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بات اسے نہ چاہیے تھی۔ اس کا مجھے جھوٹا قرار دینا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح (اللہ نے) مجھے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ (مرنے کے بعد) دوبارہ مجھے ہرگز نہیں زندہ کرے گا۔ حالانکہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنا اس کے دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت آسان تر تو نہ تھا اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ حالانکہ میں یکتا بہ نیاز و مرجع کل ہوں۔ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ بیٹا اور نہ کوئی میرا ہم سر ہے۔“

تشریح: یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، پھر ان کے کارنامہ حیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ حیات بعد الموت کا انکار کر کے مجھے جھوٹا قرار دیتے ہیں اور میری اس عظیم حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہیں جس

کے تحت یہ کائنات وجود میں لائی گئی ہے حالانکہ اگر وہ سوچتے تو یہ بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آسکتی تھی کہ جس خدا نے انھیں پہلی بار زندگی بخشی ہے وہ انھیں دوبارہ زندگی عطا کرنے سے عاجز کیسے ہو جائے گا۔

خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا حقیقت میں خدا کی عظمت کا انکار ہے۔ اگر اس کے لیے اولاد تسلیم کر لیں تو اس سے اس کی یکتائی اور اس کے جی و قیوم ہونے کی نفی لازم آتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَدَىٰ يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے زیادہ اذیت رساں بات سن کر برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ خدا کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں پھر وہ انھیں عافیت سے رکھتا اور انھیں رزق دیتا ہے۔“

تشریح: خدا چاہے تو آدمی کی بد اعمالی کے سبب اسے عین ارتکاب جرم کے موقع پر ہی ہلاک کر دے۔ اس پر ایسی بجلی گرا دے کہ اس کی چیخ بھی نہ نکل سکے۔ لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ وہ ظالموں کو مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے اور ان کے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِنُنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔

(بخاری، مسلم، احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”زمانہ کو برا کہہ کر ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں سر رشتہ کار ہے، میں ہی رات اور دن میں الٹ پھیر کرتا ہوں۔“

تشریح: زمانہ کا درحقیقت کوئی وجود نہیں ہے۔ زمانہ محض اضافی چیز ہے۔ شب و روز کی گردش اور سارے تصرفات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آدمی اگر مصائب سے پریشان ہو کر زمانہ کو برا کہتا ہے تو اس کے برا کہنے کی زد حقیقت میں خدا پر پڑتی ہے اس لیے کہ صاحب تصرف خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اقتدار اسی کا ہے۔

(۴) وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةَ الصُّبْحِ

بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ وَقَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوِّ كَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: زید بن خالد جہنیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ میں بارش کے بعد جو رات سے ہو رہی تھی ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے لوٹے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ بولے: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا: ”اس نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے مانا اور کچھ کافر ہو گئے۔ جس نے کہا کہ ہم پر خدا کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی اس نے مجھے مانا اور ستاروں کا انکار کیا اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں پختھروں سے ہم پر بارش ہوئی ہے وہ میرا منکر اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ انسان کی قسمت اور نفع نقصان یا بارش وغیرہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی کارساز نہیں ہے۔ سب تصرفات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، وہ ہی مسبب الاسباب ہے۔ بارش کے موقع پر اس کے فضل و کرم کو بھول جانا اور اسے ستاروں اور پختھروں کی کرشمہ سازی سمجھنا درحقیقت خدا کی شان میں سخت گستاخی کی بات ہے۔ عالم اسباب میں ستاروں اور پختھروں کی جو واقعہ حیثیت ہے اس سے انکار نہیں لیکن فوق الفطری طریقہ پر حکمراں ذات صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس لیے بھروسہ اور توکل اسی کی ذات پر ہونا چاہیے اور ساری امیدیں اسی سے وابستہ رکھنی چاہئیں۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَغْفِرُ لِعَبْدِي مَا لَمْ يَقَعْ الْحِجَابُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَ هِيَ مُشْرِكَةٌ. (احمد، بیہقی)

ترجمہ: ”ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت

فرماتا ہے جب تک کہ حجاب حائل نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حجاب کیا ہے؟ فرمایا: ”یہ کہ کوئی اس حال میں مرے کہ مشرک ہو۔“

تشریح: بندے نے جب خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا خدا سمجھ لیا۔ اسے خدائی میں شریک کرنے لگا اور اس سے اس طرح کی امیدیں وابستہ کر لیں جو صرف خدا ہی سے کی جاتی ہیں تو اس نے اپنے اور اپنے حقیقی خدا کے درمیان ایسی دوری پیدا کر لی کہ وہ خدا کی رحمت و مغفرت کا مستحق نہیں رہتا۔ اگر وہ اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کر کے ایک خدا کا پرستار بن جائے تو خدا اس کے قصور کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرک ہی کی حالت میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو پھر وہ عمل کہاں سے آئے گا جو اس دیوار کو ڈھاسکے جو اس نے اپنے اور خدا کے درمیان کھڑی کی ہے۔

رحمت و مغفرت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخُلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ نے خلق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا، جو عرش پر اس کے پاس موجود ہے: میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔“

تشریح: ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي۔ ”میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔“ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے وحی و رسالت کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ مفسدوں اور ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انھیں سنبھلنے اور ظلم و زیادتی سے باز آنے کا پورا موقع دیتا ہے۔ وہ اس کا انکار کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کے لیے رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ اس کی ہدایت سے منھ موڑتے اور اس کے رسولوں کو ستاتے ہیں، پھر بھی وہ ان پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا بلکہ انھیں سوچنے سمجھنے کا پورا موقع دیتا ہے۔ آخرت میں اس کی رحمت کامل طور پر ظاہر ہوگی۔ اس دن وہ انصاف فرمائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اعلان فرمایا گیا ہے: وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: ۱۵۶) ”میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔“ اللہ کے یہاں

بنیادی حیثیت اس کے غضب کو نہیں اس کی رحمت کو حاصل ہے۔ یہ کائنات کا نظم اس کی رحمت اور عدل پر قائم ہے۔ اس کا غضب تو بس انہی لوگوں پر اترتا ہے جو سرکشی اور ظلم میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً، بَيْنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَ بِهَا تَعُطِفُ الْوُحُوشُ عَلَى وَلَدِهَا وَ آخَرَهَا اللَّهُ تِسْعًا وَ تَسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی منزوحیتیں ہیں جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ جن و انس، چوپایوں اور حشرات الارض میں اتارا جس کی وجہ سے وہ باہم شفقت کرتے اور ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے کی طرف مائل ہوتا ہے اور ننانوے رحمتوں کو اس نے رکھ چھوڑا ہے۔ ان سے وہ قیامت کے روز اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔“

تشریح: دنیا میں جہاں کہیں جس شکل میں رحمت اور محبت ظاہر ہوتی ہے وہ حقیقت میں خدا کی رحمت کا اثر ہے جو اس نے دنیا میں اتاری ہے۔ خدا کی رحمت کا کامل ظہور آخرت میں ہوگا۔ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں وہ خدا کی بے پایاں رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔

(۳) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَى فَإِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَارْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عمرؓ بن الخطاب فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت پر نظر پڑی جس کی چھاتیوں سے دودھ بہہ رہا تھا وہ (اپنا بچہ) تلاش کرتی پھرتی تھی۔ جب اسے قیدیوں میں پچھل جاتا اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی اور اسے دودھ پلانے لگتی۔

نبی ﷺ نے ہم سے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں جب کہ اسے یہ قدرت حاصل ہو کہ اسے (آگ میں) نہ ڈالے۔ اس پر (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: ”اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہے۔“

تشریح: اللہ اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں اتاریں، پھر بھی جو لوگ ہلاکت ہی کی طرف بڑھتے ہیں اور کفر اور انکار حق سے باز نہیں آتے انھیں وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انھیں مہلت پر مہلت دیئے جاتا ہے کہ شاید وہ اپنی سرکشی سے باز آجائیں۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کی رحمت سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرتا، کہ وہ نفرت کیے جائیں اور وہ انھیں بجبر راہِ راست پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحیم و مہربان ہے وہیں وہ غیور بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے: ولا یهلك علی اللہ الا هالک ”اللہ کے یہاں کوئی تباہ نہ ہوگا اس شخص کے علاوہ جو تباہ ہی ہونے والا ہے۔“ خدا ہلاکت اور تباہی کا سرچشمہ نہیں ہے۔ وہ تو خیر و برکت کا خزانہ ہے۔ وہ ایک ایسی پناہ گاہ کے مانند ہے جس پر پورا بھروسہ کیا جاسکے۔ اس صورت میں اگر کوئی تباہ ہوتا ہے تو یہ تباہی اور ہلاکت اس کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ جو شخص فوز و فلاح کے مقابلہ میں اپنے لیے خود ہلاکت کو ترجیح دیتا ہے تو آخر خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اسے اس کے انجام بد سے نجات دے۔ خدا اپنی رحمت کے ہاتھوں ایسا مجبور تو نہیں ہے کہ وہ حق و حکمت اور غیرت کو یکسر نظر انداز کر دے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ أَزِيدُ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً وَ مَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً۔ (مسلم-ترمذی)

ترجمہ: ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عز و جل فرماتا ہے: ”جو

شخص ایک نیکی کرے گا اس کا دس گنا بدلہ ملے گا اور میں مزید اسے عطا کروں گا اور جو برائی کرے گا اسے صرف ایک برائی کا بدلہ ملے گا یا میں معاف کر دوں۔ اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف لپکتا ہوا آؤں گا اور جو مجھ سے زمین کے برابر گناہ کر کے ملے گا میں اس سے اسی جیسی مغفرت لے کر ملوں گا بشرطیکہ اس نے کسی کو میرا شریک نہ قرار دیا ہو۔“

تشریح: یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت رکھتا ہے اللہ کی رحمت ان بندوں کی طرف بڑھنے کو بیتاب ہے جو خدا کی عنایت کے امیدوار ہو کر اس کی جانب بڑھتے اور اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا. فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: ”ایک بندہ نے گناہ کیا اور کہا: اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندہ نے گناہ کیا اور یہ سمجھا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور کہا: اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندہ نے گناہ کیا اور یہ سمجھا اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو بخشا اور گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے کچھ مدت کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور کہا: اے میرے رب! میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا اور یہ سمجھا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو بخشش اور گناہ پر مواخذہ فرماتا ہے: (اگر تیرے رجوع الی اللہ کا یہی حال ہے) تو اب جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا۔“

تشریح: اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ جب بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس بندہ کا مجھ پر یہ حق ہوتا ہے کہ میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں اور اسے اپنی رحمت سے مایوس نہ کروں۔

اس حدیث میں گناہ پر بخشش طلب کرنا اور توبہ کرنا رسی توبہ نہیں، حقیقی توبہ مراد ہے۔ ایک بندہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے خدا کی ربوبیت اور اس کا عذاب یاد آتا ہے۔ وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ بشری کمزوری اور قوتِ ارادی کے ضعف کے تحت اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر کانپ اٹھتا ہے اور اللہ کے حضور پھر توبہ کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے مگر بار بار اس کا قدم ڈگمگاتا ہے مگر ہر بار گر کر وہ سنبھلتا ہے اور سنبھل کر اللہ کی رضا کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص سے خواہ کتنی ہی بار گناہوں کا صدور ہو، اس کی توبہ اسے اللہ کی مغفرت کا مستحق بنائے گی۔

(۶) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا أَحَبُّ أَنْ لِيَ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْآيَةِ ”يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا“ الْآيَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ الْآلَا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (احمد)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر اس آیت کے بدلے میں مجھے پوری دنیا مل جائے تو بھی مجھے پسند نہیں: اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے آس نہ توڑو۔ اس پر ایک شخص نے کہا: اچھا کیا وہ شخص بھی جس نے شرک کیا ہے؟ نبی ﷺ خاموش رہے۔ پھر فرمایا: ”سن لو، جس نے شرک کیا وہ بھی۔“ تین بار فرمایا۔

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے انہیں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے بشرطیکہ بندہ توبہ کر کے شرک سے باز آجائے اور اپنے کو اللہ واحد کی بندگی میں دے دے۔

اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور جو آپؐ کی نگاہ میں ساری دنیا سے بڑھ کر قدر و قیمت کی حامل ہے وہ آیت یہ ہے: قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۳۵:۳۹)

کہہ دو: ”اے میرے بندو، جنھوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْاَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا۔ (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دہقانی نے نماز میں ہی کہا: اے اللہ! میرے اوپر اور محمدؐ پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم مت کر۔ نبی ﷺ نے سلام پھیرا تو اس دہقانی سے فرمایا: ”تو نے نہایت وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔“

تشریح: یعنی اللہ کی رحمت تو نہایت وسیع تھی، اسے تو نے کیوں صرف دو آدمیوں تک محدود رکھا۔ (۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُدْخِلُ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا اَنَا اِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہ کرے گا اور نہ (دوزخ کی) آگ سے بچائے گا اور مجھے بھی نہیں مگر اللہ کی رحمت سے۔“

تشریح: آدمی اللہ کی اطاعت و بندگی میں کوشش کیوں نہ کرے۔ خدا کا حق کسی طرح ادا نہیں ہوتا۔ آدمی سے کوئی نہ کوئی کوتاہی اور قصور ہو ہی جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے سہارے آخرت میں آدمی کی مغفرت ہو سکے گی۔

(۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَتْ رَاِحِلَتُهُ بِارْضٍ فَلَاةٍ فَاَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيَسَ مِنْهَا فَاتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ اَيَسَ مِنْ رَاِحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَاَخَذَ بِخَطَمِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی بندہ خدا کے

حضور توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے بندہ کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانا پانی کے کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ تلاش و جستجو کے بعد ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سایہ میں مایوس ہو کر پڑ رہے، پس اسی حالت یاس میں وہ پڑا رہے، اسی اثنا میں اس کی سواری اس کے پاس آکھڑی ہو اور وہ اس کی رسی پکڑ لے اور خوشی و مسرت کی شدت میں بول اٹھے: اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ مارے خوشی کے غلط کہنے لگے۔“

تشریح: یعنی خوشی کی شدت کے سبب غلط کلمات اس کی زبان پر آجائیں۔ اس حدیث میں خدا کی بے پایاں رحمت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ انجیل میں بھی خدا کی رحمت و مغفرت کی بعض دل نشیں تمثیلیں ملتی ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے: ”تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی آدمی کی سوبھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ ننانوے کو چھوڑ کر اور پہاڑ میں جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان ننانوے کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اس طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹے ہوؤں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔“ (متی ۱۸: ۱۲-۱۳)

ایک دوسری جگہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال دے کر کہا گیا ہے: ”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے نے راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنہ گار کے باعث آسمانوں پر زیادہ خوشی ہوگی۔“ (لوقا ۱۵: ۷) اسی طرح ایک دل نشیں مثال اس بیٹے کی دی گئی ہے جو نہایت نالائق تھا۔ جس نے اپنی ساری متاع بد چلنی میں لٹا دی تھی۔ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوا تو کہا: ”اب میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ: میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔“ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا: ”اے باپ! میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔“ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا: ”اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچھڑے کو لاکر ذبح کرو تا کہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا۔ اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔“ (دیکھیے لوقا: باب ۱۵)

(۱۰) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَشْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ اتَّعَرِفْ ذَنْبَ كَذَا اتَّعَرِفْ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَ رَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ وَ أَمَّا الْكُفَّارُ وَ الْمُتَنَفِّقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت کے دن) اللہ مومن کو اپنے قریب کر لے گا اور اپنی حفاظت کی چادر ڈال کر اسے ڈھک دے گا۔ پھر خدا فرمائے گا: کیا تم اس گناہ کو جانتے ہو؟ کیا تم اس گناہ سے واقف ہو؟ بندہ مومن کہے گا: ہاں، اے رب (میں واقف ہوں) یہاں تک کہ خدا اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور وہ اپنے جی میں سمجھے گا کہ وہ (اپنے گناہوں کی پاداش میں) اب ہلاک ہوا۔ خدا فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے ان عیوب پر پردہ ڈالا اور آج میں تیرے ان گناہوں کو بخش دوں گا۔ اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ رہے کافر اور منافق لوگ انھیں مخلوقات کے سامنے طلب کیا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیں جان لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر!

تشریح: معلوم ہوا کہ اللہ مومن بندے کو اپنی حفاظت میں لے لے گا اور اسے ہر طرح کی رسوائی سے بچائے گا۔ مومن اگر واقعی مومن ہے، ظالم، خدا کا نافرمان اور باغی نہیں ہے تو اس پر قیامت کے دن خدا کی خاص عنایت ہوگی۔ بشری تقاضے کے تحت اس سے جو کوتاہی اور گناہ کے جو کام بھی ہوئے ہوں گے خدا ان کو معاف کر دے گا اور قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے اسے بچالے گا۔ اس کے برخلاف کفار اور منافقین کے لیے قیامت کا دن ذلت و رسوائی کا دن ہوگا۔ وہ اپنے کرتوتوں کی سزا اس دن پا کر رہیں گے۔

(۱۱) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعْطَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ وَ مَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو درشتی اور سختی پر نہیں عطا فرماتا اور نہ کسی اور ہی چیز پر عطا فرماتا ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ نرم خوئی اور مہربانی کا رویہ ہی اللہ کو پسند ہے۔ اس کی تائید اور تعاون، نرمی اور مہربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ خود بھی مہربان خدا ہے۔ اس کا غضب اور قہر اگر ٹوٹتا ہے تو صرف ان ظالموں پر جو ہلاکت ہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ظالموں کو بھی اللہ سنبھلنے اور صحیح راہ پر آنے کا پورا موقع دیتا ہے۔ لیکن جب ان کی سرکشی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ غضب خداوندی کا شکار ہو کر رہتے ہیں۔ خدا مہربان اور رحمت والا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ عادل، منصف اور غیرت والا بھی ہے۔ اس کی غیرت اور عدل کو چیلنج کر کے کوئی کہاں پناہ پاسکتا ہے۔ رحمت کے ساتھ جب تک عظمت کی صفات سے بھی خدا کو متصف نہ مانا جائے، الوہیت کا تصور ناقص رہتا ہے۔

خدا کی عظمت

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارِعَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ۔

ترجمہ: ابو موسیٰ اشعریٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر چار باتیں بیان فرمائیں: ”اللہ عزوجل سوتا نہیں اور نہ یہ اس کے شایانِ شان ہے کہ وہ سوئے، میزانِ عدل کو جھکا تا اور اسے اونچا کرتا ہے۔ رات کے عمل دن میں اور دن کے عمل رات میں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔“

تشریح: اللہ غافل نہیں ہوتا۔ اسے اونگھ یا نیند نہیں ستاتی لا تاخذہ سنة ولا نوم۔ (البقرہ: ۲۵۵) ”اسے نہ اونگھ لگتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔“ اس طرح کی جملہ کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ پھر سارے اختیارات اسی کے قبضے میں ہیں، جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلندی بخشتا ہے۔ کسی کو روزی میں کسادگی عطا کرتا ہے، کسی کو نپنی تلی روزی دیتا ہے اور اس کے فیصلے حق و

انصاف اور حکمت کی میزان میں پورے اترتے ہیں۔ اس کا کوئی فیصلہ عدل و انصاف سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے آدمی اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ خدا کی عظمت اور حاکمیت کا یہ حال ہے کہ سارے ہی اعمال اور کارگزاریاں اس کے حضور میں پیش ہوتی ہیں۔ وہ کسی کام سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ وہ براہ راست ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے بھی اپنی کارگزاری اور انسانوں کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَيَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، حِجَابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتٍ وَجْهَهُ كُلَّ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ: فَلَمَّا جَاءَ هَا نُؤْدِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

(مسلم، احمد، ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سوتا نہیں اور نہ یہ اس کے شایانِ شان ہے کہ وہ سوئے۔ میزانِ عدالت کو پست کرتا اور اسے اونچا کرتا ہے (مخلوق اور اس کے درمیان اس کے رُخ کی) تابش اس کا حجاب ہے۔ اگر وہ اسے اٹھا دے تو اس کے رخ کا جلال جہاں تک نظر جائے سب کو جلا کر رکھ دے۔“ اس کے بعد ابو عبیدہؓ نے (قرآن کی اس آیت کو) پڑھا۔ ”جب وہ (یعنی موسیٰ) اس کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی کہ برکت دی گئی اسے جو اس آتش میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے! اور با عظمت ہے اللہ سارے جہان کا رب۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نگاہِ خلق اگر خدا کو دیکھنے سے عاجز ہے تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی حجاب اور تاریکی حائل ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خدا کی عظمت اور جلال کے انوار ہی اس کا حجاب بن رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آفتاب کی روشنی اور اس کی چمک آفتاب کے لیے حجاب ثابت ہوتی ہے۔ ہماری بینائیوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ خدا کے دیدار کی تاب لاسکیں۔ حضرت موسیٰؑ نے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی مگر وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بیہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ کے پرچے اڑ گئے۔ (الاعراف: ۱۳۳)

حضرت ابو عبیدہؓ نے جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ النمل کی آیت ۸ ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَ أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطْبَتِ السَّمَاءُ وَ حَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطُ مَا فِيهَا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَغْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَ لَخَرَجْتُمْ عَلَى أَعْلَى الصُّعْدَاتِ تَجَاءِ رُؤْنَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ أَبُو ذَرٍّ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْصَدُ. (ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

ترجمہ: ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچر آواز کر رہا ہے اور اسے چرچر کرنا ہی چاہیے۔ اس میں چار انگشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ موجود نہ ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو ہنستے کم اور روتے زیادہ اور اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور خدا کی طرف چیخ و پکار کرتے ہوئے وادیوں میں نکل جاتے۔“ ابو ذرؓ فرماتے ہیں: ”کاش میں ایک درخت ہوتا (جو بڑے) کاٹ دیا جاتا۔“

تشریح: اس حدیث میں خدا کے جاہ و جلال اور اس کی عظمت و کبریائی کا اظہار جس انداز میں فرمایا گیا ہے وہ انتہائی مؤثر ہے۔ کسی معنوی حقیقت کے اظہار کا مؤثر ترین انداز یہی ہے کہ براہ راست اس پر گفتگو کرنے کے بجائے خارجی ماحول پر اس کے جو اثرات پڑ رہے ہوں انھیں اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ رسول ہی کا ظرف اور اس کی قوت برداشت ہے کہ وہ غیبی حقائق سے براہ راست واقف ہونے کے باوجود اپنے ہوش و حواس کو باقی رکھتا ہے۔ دوسرا کوئی اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ دوسرا کوئی اگر ان باتوں سے واقف ہو جائے جن سے رسول باخبر ہوتا ہے تو اس کا وہی حال ہو جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں دلچسپی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ خدا کی عظمت کے آگے سر بسجود نہ ہو اور آسمان کا عالم یہ ہے کہ وہ چرچر رہا ہے لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ انھیں اس کا کچھ بھی شعور نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَطْوِي السَّمَاءَ بِمِثْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكِ الْأَرْضِ.

(بخاری، مسلم، احمد)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ زمین کو اپنے قبضہ میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟“

تشریح: اس حدیث میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (الزمر: ۶۷) ”اللہ جیسا کچھ ہے یہ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ باعظمت ہے وہ اور بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“ اس حدیث اور قرآن کی اس آیت میں اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اقتدار اور اس کی عظمت و کبریائی کا اچھوتا بیان ہے۔ قیامت کے دن یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہ رہے گی کہ زمین و آسمان سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج زمین پر جو لوگ حکمران اور فرماں روا بنے ہوئے ہیں ان کی جھوٹی حکمرانی اور فرماں روائی اس دن ختم ہو چکی ہوگی۔ ان پر اپنی حقیقت پورے طور پر واضح ہو چکی ہوگی۔

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ مُصْرِفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ۔ (مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی آدم کے دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جیسا چاہتا ہے انھیں پھیرتا ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔“

تشریح: انسان کا ظاہر ہی نہیں، باطن بھی خدا کے قبضے میں ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے۔ خدا سے اسی بات کی درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے دل کو اپنی طاعت و بندگی ہی کی طرف جھکائے رکھے۔ انسان کے اندر جس چیز کی طلب ہوتی ہے خدا اس کے دل کو بھی اسی طرف جھکا دیتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں کس چیز کا طالب بنتا ہے۔

(۶) وَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغْرَابِيٌّ وَقَالَ جُهِدْتَ الْأَنْفُسَ وَ جَاعَ الْعِيَالُ وَ نِيَكْتَ الْأَمْوَالُ وَ هَلَكْتَ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقَى اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَ نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيَحْكُ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيَحْكُ أَتَذَرُنِي مَا اللَّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَآوَاتِهِ هَكَذَا وَقَالَ بِأَصْبَعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَأْطُبُ بِهِ أَطِيطُ الرِّحْلَ بِالرَّاكِبِ. (ابوداؤد)

ترجمہ: جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا: لوگوں کی جانیں مشقت میں پڑ گئیں۔ بچے بھوکے ہوئے، مال تباہ ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے۔ اس لیے اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ ہم خدا کے سامنے آپ کی سفارش چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے خدا کی سفارش چاہتے ہیں۔ اس پر نبی ﷺ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے اور یہاں تک تسبیح فرماتے رہے کہ آپ کے رفقاء کے چہروں پر بھی اس کا اثر ہونے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”ارے (نادان) خدا کی سفارش کسی کے سامنے نہیں پیش کی جاتی۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ تو جانتا بھی ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ اس کا عرش آسمانوں پر اس طرح قائم ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے قبہ کی شکل بنا کر دکھایا، فرمایا: وہ اس کی عظمت سے اس طرح چرچر کر رہا ہے جیسے کجاوہ سوار کے بوجھ سے چرچر کرتا ہے۔“

(۷) وَ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ لَا أَذْرِي وَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. (بخاری)

ترجمہ: ام العلاء انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی قسم میں نہیں جانتا بخدا میں نہیں جانتا اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔“
تشریح: نبی ﷺ خدا کے رسول برحق ہیں۔ آپ نے خدا کی طرف سے لوگوں کو زندگی کے حقائق سے باخبر کیا۔ انھیں زندگی کی صحیح ترین راہ دکھائی اور یہ بتایا کہ ایک دن خدا کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ کو خدا کی عظمت کا اس درجہ احساس ہے

کہ فرما رہے ہیں کہ اس اہم دن جو فیصلہ کا دن ہوگا، جس دن خدا اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کس صورت حال سے دوچار ہوگی۔ اس کا صحیح اندازہ مجھے نہیں ہے۔ میں اس ہیبت ناک منظر کی پوری تصویر کھینچنے سے اپنے کو قاصر پاتا ہوں۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا يَا عِبَادِي. كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكَسُونِي اكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ أَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ الْآخِرَ كُمْ وَ أَنْسُكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ الْآخِرَ كُمْ وَ أَنْسُكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ الْآخِرَ كُمْ وَ أَنْسُكُمْ وَ جَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ سَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا دَخَلَ فِي الْبَحْرِ. يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ بِهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ فرماتا ہے: ”اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو! تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، اس کے سوا جسے میں نے راہ دکھائی، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو اس کے سوا جسے میں نے کھلایا، تو مجھ سے

کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو اس کے سوا جسے میں نے لباس پہنایا، تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم رات دن خطائیں کیا کرتے ہو۔ میں سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو! تم ہرگز مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ۔ اور تم ہرگز مجھے فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے کہ مجھے فائدہ پہنچاؤ۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن تم میں سب سے بڑھ کر (اللہ کا) ڈر رکھنے والے شخص کی طرح ہو جائیں، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کچھ بڑھائیں سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن تم میں سب سے بڑھ کر فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں پیدا کر سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن سب ایک میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر شخص کی مانگ پوری کروں۔ تو اس سے اس میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی جو میرے پاس ہے۔ اس کے سوا جیسی کمی سوئی پیدا کرتی ہے جب وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں۔ پھر میں تمہیں ان کو پورا پورا دے دوں گا۔ پھر جو شخص اچھا بدلہ پائے تو اسے اللہ کی حمد کرنی چاہیے اور جو اس سے مختلف (یعنی برابر) پائے اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔“

تشریح: اس حدیث سے کئی اہم باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ خدا بے نیاز اور عظیم ہستی ہے۔ اسے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ سب اس کے محتاج اور دست نگر ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر کا پانی گھٹ نہیں جاتا اسی طرح بندوں کو دینے سے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ سمندر کی مثال تو محض سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہے ورنہ سمندر تو اس کی عظمت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے تعلق سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں۔ ہم بھی کسی پر ظلم نہ ہونے دیں۔ آدمی اپنا ذمہ دار خود ہے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اللہ اسے بدلہ دے گا۔

اگر کسی کو اچھا بدلہ ملتا ہے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اعمال کو ضائع نہیں کیا۔ اسے اپنے رب کی حمد کرنی چاہیے کہ جو کام بھی ہو سکا اس کے رب کی عنایت اور رحمت ہی سے ہو سکا۔ اگر کسی کو اللہ کے یہاں سے برابر ملتا ہے اور وہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے تو اسے اپنے ہی کو ملامت کرنی چاہیے کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے ظلم ہرگز نہیں ہوتا۔

(۹) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا عَبْدِي كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْ لِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ وَ كُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَعْنَيْتُ فَاسْأَلُونِي أُغْنِيَكُمْ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ حَيْكُمُ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رَطْبُكُمْ وَ يَابِسُكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ مِّنْ قُلُوبِ عِبَادِي مَا نَقَصَ فِي مُلْكِي جَنَاحُ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا زَادَ فِي مُلْكِي مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ حَيْكُمُ وَ مَيِّتَكُمْ وَ رَطْبُكُمْ وَ يَابِسُكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأَلَنِي كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَنِي كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهَا إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا كَذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَلِكَ بَأَنِّي جَوَادٌ مَا جِدْتُ صَمَدًا عَطَائِي كَلَامًا وَ عَذَابِي كَلَامًا إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (احمد، مسلم، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”اے میرے بندو! تم سب گنہگار ہو، اس کے سوا جسے میں بچا لوں، تو مجھ سے غنودرگزر کے طالب ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے بخش دینے کی قدرت ہے، پھر مجھ سے میری قدرت کے نکل پر بخشش طلب کرتا ہے اسے میں بخش دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے میرے بندو! تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، اس کے سوا جسے میں راہ دکھاؤں، تو مجھ سے ہدایت کے طالب ہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا اور تم سب محتاج ہو اس کے سوا جسے میں بے نیاز کر دوں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے زندہ، مردہ،

تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سب سے زیادہ شقی القلب بندہ کی طرح ہو جائیں، تو میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آسکتی اور اگر سب مل کر میرے بندوں میں سب سے بڑھ کر (اللہ کا) ڈر رکھنے والے شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہی میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مردہ، تر اور خشک سب اکٹھے ہوں اور ان میں سے ہر ایک مانگنے والا مجھ سے مانگے جو اس کی انتہائی آرزو ہو پھر ان میں سے ہر سائل کو دے دوں جو کچھ وہ مانگے تو اس سے میرے یہاں کوئی کمی نہ آئے گی جیسے کہ تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکال لے (تو اس سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی) اسی طرح میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ اس لیے کہ میں بڑا فیاض ہوں۔ بزرگی والا ہوں، بے نیاز، مرجع کل ہوں، بات میری عطا اور بات میرا عذاب ہے (مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا) جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، تو بس اس کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں توحید کی کامل تصویر پیش کی گئی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کا حقیقی محافظ اور مددگار صرف اللہ ہے۔ آدمی کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ جس شخص نے خدا کو اپنا ولی و کار ساز بنالیا وہی کامیابی کے ساتھ زندگی کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، اس کی نظر عنایت ہے جو آدمی کو گناہوں سے محفوظ رکھتی اور اسے پاکیزگی عطا کرتی ہے، جب تک کہ خدا کی عنایت نہ ہو کوئی بھی شخص ہدایت نہیں پاسکتا۔ اسے نہ حقیقت کا علم ہو سکتا ہے اور نہ وہ حقیقت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال ہی سکتا ہے۔ آدمی کو ہدایت کے لیے خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کو اپنا اولین فرض سمجھنا چاہیے۔

آدمی کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ آدمی کو اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اس کے سوا کسی اور کو اپنا داتا اور مشکل کشا سمجھنا ظلم ہے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ عظیم اور زبردست قدرت کا مالک ہے۔ کسی کی سرکشی اور نافرمانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو د و کرم سے اس کے یہاں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت اور بزرگی کا انحصار کسی کے ماننے یا نہ ماننے پر نہیں ہے۔

بے نیاز اور مرجع کل کے لیے متن میں صمد لفظ استعمال ہوا ہے۔ صمد کے بنیادی معنی چٹان کے ہیں۔ دشمن کے حملہ کے موقع پر چٹان کی پناہ لی جاتی تھی۔ زبور وغیرہ کتابوں میں بھی خدا کو ”چٹان“ اور ”مدد کی چٹان“ کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے زبور ۱۸: ۲، ۶۲: ۲، ۶۴: ۱، ۷۱: ۱۔ ۲۲: ۳۔ اس سردار کو بھی صمد کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی اور سردار نہ ہو، اپنی ضرورتوں کو لے کر جس کی طرف سب دوڑتے ہوں اور وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہیں نہ جاتا ہو۔ اللہ کو صمد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ دوسرے سب اس کے محتاج ہیں۔ اسے کسی مددگار اور معاون کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ خود سب کا حامی اور مددگار اور پناہ گاہ ہے۔ انسان کی نگاہ اٹھنی چاہیے تو اسی کی طرف اٹھنی چاہیے۔ پکارنا چاہیے تو اسے ہی اور دوڑنا چاہیے تو اسی کی طرف۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے سامان و اسباب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ جو بات بھی کہہ دے وہ ہو جاتی ہے (قرآن ۱۱۶: ۲، ۱۱۷: ۱۷، ۶۳: ۳)۔ سلسلہ اسباب و علل کو اس کے حکم کا انتظار ہوتا ہے۔ اسے کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ہر چیز کا انتہائی سبب خود اس کی ذات پاک ہے۔

(۱۰) وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجِلُّوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ۔

(احمد، طبرانی)

ترجمہ: ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی تعظیم و احترام کرو وہ تمہیں بخش دے گا۔“

تشریح: یعنی اس کی عظمت و بزرگی کا ہر وقت خیال کرو۔ تمہاری پیشانی اس کے آگے جھکی ہوئی ہو۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کے احکام و ہدایات کا خیال رکھو۔ وہ بھی تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا اور تم پر اس کی نظر عنایت ہوگی۔

(۱۱) وَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ: قُمْ، أَوْ قَالَ إِذْهَبْ فَبُئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ۔

(ابوداؤد)

ترجمہ: عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ ایک خطیب نے نبی ﷺ کے سامنے خطبہ دیا۔ اس نے (خطبہ کے دوران میں) کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ راہ راست پر رہا

اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی..... اس پر آپؐ نے فرمایا: ”کھڑا ہو جایا فرمایا: چلا جا۔ تو بہت برا خطیب ہے۔“

تشریح: ان دونوں کی نافرمانی کی، یعنی خدا اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کی۔ خطیب نے خدا اور اس کے رسولؐ کو ایک ضمیر میں جوڑ دیا۔ اس میں ایک طرح کی مساوات کی بو آتی ہے۔ حضورؐ اس کے روادار نہ ہوئے کہ خدا کی عظمت کے سلسلے میں معمولی فروگزاشت بھی ہو۔ آپؐ نے خطیب کو سختی کے ساتھ ٹوکا کہ خدا کی عظمت کا پورے طور پر لحاظ رکھے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ اس موقع پر آپؐ نے فرمایا: **بُئِسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلٌّ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** ”تو برا خطیب ہے۔ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کرے۔“ یعنی تجھے خدا اور رسولؐ کا الگ الگ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ توحید کا نقش اور خدا کی عظمت اگر دل میں قائم ہو جائے تو ضمیر کی اس طرح کی شرکت قابل اغماض ہو سکتی ہے لیکن کبھی قائل اور مخاطبین کے حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا سی فروگزاشت کو بھی گوارا نہ کیا جائے۔

(۱۲) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَ أَمَتِي كُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَ كُلُّ نِسَاءٍ كُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّ لِيْقُلْ غُلَامِي وَ جَارِيَتِي وَ فَتَايَ وَ فَتَاتِي وَ لَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّي وَ لَكِنَّ لِيْقُلْ سَيِّدِي.** (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی (اپنے غلام اور لونڈی کو) میرا غلام اور لونڈی نہ کہے۔ تم سب خدا کے بندے اور ساری عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں، بلکہ یوں کہے کہ میرا خادم اور میری خادمہ اور میرا لڑکا اور میری لڑکی۔ اور نہ کوئی غلام (اپنے آقا کو) رَبِّي (میرے رب!) کہے بلکہ سَيِّدِي (میرے سردار) کہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہر حالت میں اپنی عبدیت اور خدا کی ربوبیت اور بزرگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات زبان پر نہیں آنی چاہیے جو بندے کو زیب نہ دیتی ہو یا جو خدا کی عظمت اور آقائی کے احساس سے خالی ہو۔

(۱۳) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعُظْمَةُ إِذَا رَأَى فَمَنْ نَارَ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَ فِي رِوَايَةٍ قَدْ قُتِيَ فِي النَّارِ.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”بزرگی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے (دوزخ کی) آگ میں داخل کر دوں گا۔“ ایک روایت میں ہے: ”میں اسے (دوزخ کی) آگ میں پھینک دوں گا۔“

تشریح: ایک روایت میں ”الْعِظْمَةُ اِزَارِي“ کے بجائے ”الْعِزُّ اِزَارِي“ کے الفاظ آئے ہیں یعنی عزت میرا تہ بند ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چادر اور تہ بند آدمی کے لباس ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس کے لباس کو اس سے چھین لے اسی طرح بڑائی اور کبریائی اور عظمت و عزت خدا کے لیے ذاتی لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں اپنی کبریائی اور عظمت و عزت کا دعویدار بنتا ہے وہ درحقیقت اپنی اصل حقیقت کو بھول کر اپنے کو خدائی کا حق دار سمجھتا ہے۔ وہ شاید اس بات کو نہیں جانتا کہ عظمت اور بڑائی صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ بندے کو جو چیز زیب دیتی ہے وہ عبودیت، خاکساری اور تواضع ہے۔ کبر و نخوت اور اپنے بڑے ہونے کا زعم آدمی کے لیے ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۱۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ۔
(مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنی آدم کے تمام قلوب خدائے رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انھیں پھیرتا رہتا ہے۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کہا: ”خدا یا دلوں کو پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔“

تشریح: آدمی کے ظاہر ہی پر نہیں اس کے باطن اور اس کی قلبی حرکات اور کیفیات پر بھی خدا کا مکمل قبضہ ہے۔ وہ جس طرف چاہتا ہے آدمی کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل گناہ اور ظلم و سرکشی کی طرف جھکے ہوئے ہوں اور جن کے دل میں بھلائی اور نیکی کے لیے

کوئی جگہ نہ ہو اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل خدا کی اطاعت اور بندگی کی طرف راغب ہوں۔ خدا ان ہی لوگوں کو اپنی اطاعت و بندگی اور محبت کی توفیق بخشتا ہے جو اپنے اندر اس کی طلب رکھتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہیں حق و ناحق، حسن و قبح اور بھلائی و برائی کی کوئی پرواہ نہیں، خدا بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو ہلاکت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دعا کہ خدا یا! میرے دل کو اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر، اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بندہ طاعت و بندگی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو خدا لازماً اپنی رضا و خوش نودی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔

غیرتِ حق

(۱) عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ وَاللَّهِ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَ مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ.

ترجمہ: مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ اگر میں کسی مرد کو اپنی عورت کے ساتھ (ناروا حالت میں) دیکھ لوں تو تلوار سے اس کے ٹکڑے کر ڈالوں، یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپؐ نے فرمایا: ”کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ بخدا میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اسی لیے اس نے تمام بے حیائی اور بے غیرتی کی باتوں کو خواہ کھلی ہوں یا چھپی حرام کر دیا۔ اسی طرح اللہ سے زیادہ یہ بات کسی کو پسند نہیں کہ اتمامِ حجت ہو اسی لیے اس نے (عذابِ جہنم سے) ڈرانے والے اور (جنت کی) خوش خبری دینے والے (انبیاء) بھیجے اور اللہ سے بڑھ کر حمد و ثنا بھی کسی کو پسند نہیں ہے اسی لیے اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔“

تشریح: جس طرح انسان کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص اس کی بیوی پر

دست درازی کرے اور اس کی بیوی میں اس کا شریک ہو۔ اسی طرح اللہ کی غیرت کو بھی یہ گوارا نہیں کہ اس کے بندے ان کاموں میں مبتلا ہوں جو بے غیرتی اور بے حیائی کے کام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے چھپے کھلے تمام برائی اور بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ زنا اور بدکاری کی طرح اللہ کو یہ بات بھی مبغوض ہے کہ کوئی اس کی بندگی اور عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ خدا انتہائی غیور ہے شرک کو وہ کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتا۔

اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے لاعلمی میں اس کے غضب کے شکار ہوں اسی لیے اس نے نبیوں کو بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو باخبر کر دیں کہ انھیں کیا چیز اختیار کرنی ہے اور کس چیز سے انھیں بچنا ہے۔

اللہ کو یہ بات بے حد محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کی حمد و ثناء میں لگے ہوں۔ اس کی تحمید و تسبیح ہی زندگی کا حاصل ہے اور اسی پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمَتُهُ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے امت محمد! بخدا اللہ سے زیادہ کوئی اس بات کی غیرت نہیں رکھتا کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے۔“

تشریح: یعنی زنا اور حرام چیزوں کا ارتکاب خدا کی غیرت کو کسی طرح بھی پسند نہیں۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: اَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَ شِرْكُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ فَإِنَّا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اور

اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایسے عمل سے بے زار ہوں، وہ عمل اسی کے لیے

ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔“

تشریح: یعنی غیرت الہی اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے جب کہ کوئی اس کا ہم سر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ جو بھی ہے اس کا بندہ اور اس کی مخلوق ہے۔ پھر کسی بھی حیثیت سے کوئی اس کا شریک کیسے قرار پاسکتا ہے۔ خدا کو بندوں سے خالص اور بے آمیز طاعت و بندگی مطلوب ہے۔ جس عبادت میں شرک کی آمیزش ہو یا جس عمل میں غیر خدا کی رضا اور خوش نودی بھی پیش نظر ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن میں (سورۃ النور: ۳) شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں اور زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ توریت اور انجیل میں شرک کو واضح الفاظ میں متعدد جگہوں پر زنا اور بدکاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے: خروج ۲۰: ۳-۷؛ ۳۴: ۱۲-۱۸؛ احبار ۲۰: ۵-۸؛ اتشنا ۵: ۸-۱۰، یسعیاہ ۵: ۳-۹، یرمیاہ ۲: ۵-۲۸؛ ۱: ۳-۹۔ شرک اور زنا میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ شرک بھی زنا ہی کی طرح نہایت گھناؤنی حرکت ہے۔ اسی لیے قرآن میں شرک کو ”رجس“ یعنی ناپاکی اور شرک کو ”نجس“ (ناپاک) کہا گیا ہے۔ شرک کا ارتکاب کرنے والا اس بلندی اور عزت کے مقام سے جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا، گر جاتا ہے۔ اس کی عبرتناک حالت قرآن کے الفاظ میں یہ ہوتی ہے: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِیْ مَكَانٍ سَحِیْقٍ (الحج: ۳۱) اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ پھر خواہ اسے چڑیاں اچک لے جائیں یا ہوا اسے دور دراز مقام پر لے جا کر پھینک دے۔“

(۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ.

ترجمہ: ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ عزوجل صرف اس عمل کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور جس کے ذریعہ اس کی خوش نودی چاہی گئی ہو۔“

(۶) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا یُعْبَدُ اَشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰی قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِیَآءِ هُمْ مَسَاجِدَ.

(رواہ مالک مسنداً)

ترجمہ: عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا یا میری قبر کو بت نہ

بنے دینا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ خدا کا غصہ ان لوگوں پر بھڑک اٹھا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔“

تشریح: آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد لوگ کہیں آپ کی قبر کی پرستش میں لگ جائیں۔

عبادت اور پرستش خدا کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ خدا ہی کا حق ہے کہ اسے اپنا معبود اور اللہ بنایا جائے اور اس کی عبادت اور پرستش کی جائے۔ جو شخص غیر خدا کی پرستش اور عبادت کرتا ہے وہ درحقیقت خدا کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے ایسا شخص خدا کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہے۔ پچھلی قومیں جب شرک کے مرض میں مبتلا ہوئیں اور انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے نبیوں کو اپنا معبود بنالیا اور ان کے مزاروں کو سجدہ گاہ قرار دے لیا تو وہ خدا کے غضب سے نہیں بچ سکیں۔

(۷) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ”جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔“

تشریح: قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں غیر معمولی عظمت ہو۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے اسے خدا کے برابر مقام دینا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ قسم کھانے کی عادت کو دین میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بار بار اور بلا خاص ضرورت کے قسم کھا کر آدمی قسم اور جس کی قسم کھاتا ہے اس کی وقعت گھٹاتا ہے۔ اگر کسی مجبوری سے قسم کھانی ہی پڑے تو آدمی کو صرف خدا کی ذات و صفات کی قسم کھانی چاہیے، کسی اور کی قسم ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ مکہ کے لوگوں، خاص طور پر اہل قریش کی عادت تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے اس حرکت سے منع فرمایا۔

(۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزُّ إِزَارِي فَمَنْ نَارَ عَيْنِي شَيْئًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ۔

(مسلم، ابوداؤد)

ترجمہ: ابوسعیدؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے: ”کبریائی میری چادر ہے اور عزت میرا ازار ہے۔ جو شخص ان میں سے کچھ چھینا چاہے گا میں اسے عذاب دوں گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عزت، بڑائی اور بزرگی درحقیقت اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ بندہ کو جو چیز زیب دیتی ہے وہ بندگی اور عجز و نیاز ہے نہ کہ اپنی بڑائی اور کبریائی کا دعویٰ۔ ایسے شخص کے لیے خدا کے یہاں ذلت آمیز سزا مقرر ہے تاکہ وہ اپنے کبر و نخوت کا مزہ چکھ لے۔

(۹) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ تَعَالَى فَامَّا الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّيَّةِ وَ أَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيَّةٍ وَ إِنَّ مِنَ الْاُخْتِيَالِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَ مِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى فَامَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالْاُخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَ اُخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَ أَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالْاُخْتِيَالُ فِي الْبُغْيِ وَالْفَخْرِ.

ترجمہ: جابر بن عتیکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بعض غیرت اللہ کو پسند ہے اور بعض پسند نہیں ہے۔ جس غیرت کو اللہ پسند کرتا ہے وہ شک کے موقع کی غیرت ہے۔ اور جو غیرت اللہ کو پسند نہیں وہ غیر شک کے موقع کی غیرت ہے۔ اور کچھ اترانا اللہ کو پسند نہیں اور کچھ اللہ کو پسند ہے۔ جو اترانا اللہ کو پسند ہے وہ آدمی کا جنگ کے موقع پر اور صدقہ کرنے کے وقت کا اترانا ہے اور جو اترانا اللہ کو پسند نہیں وہ اس کا ظلم و سرکشی اور فخر میں اترانا ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ جہاں بدکاری کا شبہ ہوتا ہو وہاں آدمی کو غیرت اور اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ ایسی غیرت اللہ کو بے حد محبوب ہے۔

جہاں بدکاری یا بے حیائی کے ارتکاب کا شبہ نہ ہو وہاں اپنے غیرت دار ہونے کا مظاہرہ کرنا بدنامی اور معاشرتی اصول کے منافی ہے۔ اس لیے اسے اللہ کبھی پسند نہیں کر سکتا۔

اسلامی جنگ کے موقع پر اترانا اور فخر کرنا درحقیقت اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اس سے مجاہدین کا حوصلہ بڑھتا ہے اور دشمن پر ان کا رعب طاری ہوتا ہے۔ صدقہ کے وقت کا فخر آدمی کے ظرف کو کشادہ کرتا ہے اور اسے تنگ دلی سے نجات دیتا ہے، اس سے دوسروں میں بھی صدقہ

کرنے کا جوش ابھرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اترانے کی چیز اگر ہے تو وہ دشمن کے مقابلہ میں شجاعت اور پامردی دکھانا اور خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا یا اسی طرح کے دوسرے نیک کام۔ ایسے کام جن کے پیچھے خود غرضی اور خود پسندی کے سوا اور کوئی جذبہ کام نہ کر رہا ہو قابل فخر ہونے کے بجائے باعث عار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بدذوقی اور جہالت کے سبب آدمی اس کو محسوس نہ کر سکے۔

خدا کے حقوق

(۱) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ! فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ، يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ. قَالَ هَلْ تَذَرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ سَعْدَيْكَ! قَالَ هَلْ تَذَرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَنْ لَا يَعْبُدَهُمْ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان کجاوہ کا صرف پچھلا حصہ تھا، آپ نے فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر کچھ دیر چلے۔ پھر فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر کچھ دیر چلے۔ پھر فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ عزوجل کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلے۔ پھر فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک،

فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جبکہ وہ ایسا کر دیں؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فرمایا، یہ کہ وہ انھیں عذاب نہ دے۔

تشریح: حضرت معاذؓ کو حضورؐ نے تین بار اس لیے پکارا تا کہ وہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ آپؐ نے جو باتیں فرمائی ہیں ان کا تقاضا بھی ہے کہ انھیں توجہ سے سنا جائے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اسی کی بندگی اختیار کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف ایک خدا کے ہو کر رہیں۔ جب وہ اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں تو پھر انھیں اپنی پوری زندگی اللہ ہی کی بندگی میں گزارنی چاہیے۔ نہ انھیں اپنی خواہشات کی بندگی کرنی چاہیے اور نہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی آقا کی تسلیم کرنی چاہیے اور نہ کسی دیوی دیوتا کے آستانے پر سر نیاز خم کرنا چاہیے۔ وہ ایک خدا کے بندے ہیں۔ انھیں ایک ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ کی طاعت و بندگی درحقیقت ہماری فطرت کا عین تقاضا ہے۔ فطری تقاضوں کی تکمیل ہی سے حقیقی لطف و راحت کا حصول بھی ممکن ہے۔ اس طرح خدا کی بندگی کوئی بے لطف مصروفیت نہیں رہتی بلکہ وہ سرمایہ سکون و راحت قرار پاتی ہے۔

بندہ اگر اللہ کے حق کو نہیں بھولتا تو اس کا خدا بھی اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسے دائمی ہلاکت اور عذابِ جہنم سے یقیناً بچالے گا، جو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو خدا کے سرکش اور نافرمان بندے ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حق کو بھولتا اور شرک یا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اس کے انجامِ بد سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّارَ (مسلم) ”جس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہو وہ دوزخ میں گیا۔“ (مسلم رواہ ابن مسعود)

روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذؓ نے حضورؐ سے پوچھا تھا کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت دیدوں؟ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں، ان کو بشارت نہ دو۔ کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔“ (مسلم) یعنی عام لوگ عمل کی طرف سے غافل ہو جائیں گے۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ لِأَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَرَدْتُ

مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ (قیامت کے روز) اس دوزخی شخص سے جو کم سے کم عذاب میں مبتلا ہوگا دریافت فرمائے گا: کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر تیرے ہاتھ میں زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو دے دیتا؟ وہ کہے گا: ہاں (میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا نجات حاصل کرنے کے لیے دے ڈالتا)۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تو تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز چاہی تھی جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا لیکن تو نہ مانا اور (میرے ساتھ) شرک کیا۔“

تشریح: یعنی میں نے تجھ سے ایک ایسی چیز طلب کی تھی جو بالکل فطری اور آسان تھی۔ میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تو صرف مجھے اپنا معبود اور الہ سمجھنا۔ اپنی زندگی میں کسی کو وہ مقام نہ دینا جو مقام تنہا میرا ہے۔ لیکن تو نے اس مطالبہ کو نظر انداز کر کے بدترین خیانت کی۔ میرے ساتھ تو نے غیروں کی بھی پرستش شروع کر دی اور خدائی اور الوہیت کو قابل تقسیم چیز قرار دے کر ظلمِ عظیم کا ارتکاب کیا۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ فِي نَبَاٍ عَظِيمٍ أَخْلَقْتُ وَ يَعْْبُدُ غَيْرِي وَ أَرْزُقُ وَ يَشْكُرُ غَيْرِي۔

(بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میرا اور گروہ جن و انس کا معاملہ ایک بھاری بات بن چکا ہے۔ پیدا میں کرتا ہوں اور وہ عبادت میرے سوا دوسرے کی کرتا ہے۔ رزق میں دیتا ہوں اور شکر میرے سوا دوسرے کا ادا کرتا ہے۔“

تشریح: یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو وجود بخشنے والا تو کوئی ہو اور وہ عبادت کسی اور کی کرنے لگیں، روزی تو انھیں کوئی دے رہا ہو اور وہ شکر گزار دوسروں کے ہوں۔ آخر اس سے بڑھ کر وحشت ناک حادثہ کیا ہو سکتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا

ابْنِ اَدَمَ ثَلَاثَةً وَّاحِدَةً لِّیْ وَ وَّاحِدَةً لِّكَ وَ وَّاحِدَةً بَيْنَیْ وَ بَيْنَكَ فَاَمَّا الَّتِیْ لِیْ
فَتَعْبُدْنِیْ وَلَا تُشْرِكْ بِیْ شَيْئًا وَ اَمَّا الَّتِیْ لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ عَمَلٍ
جَزَيْتُكَ بِهٖ فَاِنْ اَغْفِرْ فَاِنَّا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ وَ اَمَّا الَّتِیْ بَيْنَیْ وَ بَيْنَكَ فَعَلَيْكَ
الدُّعَاءُ وَ الْمَسْئَلَةُ وَ عَلَیْ الْاِجَابَةُ وَ الْعَطَاءُ۔
(طبرانی فی الکبیر)

ترجمہ: حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے ابن آدم! تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق تو صرف میرے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق تیرے ساتھ ہے اور ایک بات ایسی ہے جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے۔ جس بات کا تعلق میرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، جس بات کا تعلق تیرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تو جو عمل کرے اس کا میں تجھے بدلہ دوں اور اگر میں بخش دوں تو میں مغفرت کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنا اور مانگنا ہے اور میرا کام دعا کو قبول کرنا اور سوال کا پورا کر دینا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت اور پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وہ خدا ہی کو پکاریں، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں اور خدا کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی پکار کو سنے۔ ان کی نیاز مند یوں کو قبول فرمائے اور ان کی درخواستوں کو شرف قبولیت بخشے۔ یہ لوگوں کی بدترین گمراہی اور خیانت ہے کہ وہ خدا کے حقوق کو نہیں پہچانتے اور اپنی ساری نیاز مندیاں اور عقیدتیں ان شخصیتوں پر نثار کرتے ہیں جو فی الواقع اس کی مستحق نہیں ہوتیں۔ وہ اپنی امیدیں ان جھوٹے معبودوں سے وابستہ رکھتے ہیں جو خود ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں نہ لوگوں کا نفع ہوتا ہے اور نہ نقصان۔ جو خدا کے سامنے عاجز اور محتاج محض ہوتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلٰی اللّٰهِ
تَعَالٰی اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَ الْبُغْضُ لِلّٰهِ۔
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اعمال میں

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کی راہ میں ہو اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔“

تشریح: یعنی اللہ کا بندے پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی محبت اور بغض و عداوت صرف خدا کے لیے ہو۔ وہ جس سے محبت کرے خدا ہی کے لیے کرے اور اگر کسی سے اسے نفرت اور بغض ہو تو اس کی وجہ کوئی ذاتی رقابت اور پر خاش نہ ہو بلکہ اس کی نفرت بھی خدا ہی کے لیے ہو۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (احمد)

ترجمہ: ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی کسی بندے نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی اس نے اپنے رب عزوجل کی توقیر و تعظیم کی۔“

تشریح: یعنی خدا کی عظمت اور بزرگی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے نیک بندوں سے محبت و الفت ہو۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِي جَلَالِي۔ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں ان پر اپنا سایہ کروں گا۔ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔“

تشریح: یعنی وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے حق کو پہچانا، آج کے دن انہیں ان کی وفاداری کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج انہیں میرا سایہ حاصل ہوگا۔ میرے سایہ رحمت کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ میرے سوا آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آج ان پر میری نوازشوں کی بارش ہوگی۔ دنیا میں جن کی دوستیوں کی بنیاد میری عظمت اور محبت کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ نہ خود پرستی کے مرض میں مبتلا تھے اور نہ کسی اور چیز کے پرستار تھے۔ وہ صرف میرے پرستار تھے۔ انہیں جس چیز نے باہم جوڑا تھا وہ میری عظمت اور بزرگی کا احساس تھا۔ بے لوث اور سچی محبت وہی ہے جو خدا کے لیے ہو۔ خدا پاکیزگی کی انتہا ہے۔ جس دوستی میں خدا کی مرضی اور اس کی عظمت اور بزرگی کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو حقیقت کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت اور قدر و قیمت نہیں ہے۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَ أَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: ابوامامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے محبت کی خدا کے لیے، بغض رکھا خدا کے لیے، دیا خدا کے لیے اور روکا خدا کے لیے اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔“

تشریح: یعنی یہ آدمی کے ایمان و یقین کا تقاضا ہے کہ اس کا سب کچھ خدا کے لیے ہو جائے اور اس کے سارے ہی معاملات مرضیاتِ الہی کے تابع ہو جائیں۔ وہ کسی سے دوستی کرے تو خدا کے لیے کرے۔ کسی سے اس کی دشمنی ہو تو اس کے پیچھے بھی خدا کی خوش نودی حاصل کرنے کا جذبہ کام کر رہا ہو، کسی کو کچھ دے تو خدا کے لیے دے اور نہ دے تو یہ نہ دینا اور ہاتھ روک لینا بھی خدا کے لیے ہو۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو جائے نہ آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ وہ حق و انصاف پر قائم رہ سکتا ہے۔ آدمی کا سب کچھ اگر خدا کی مرضی کے تابع ہو جائے تو وہ نہ تو کسی پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ نا انصافی کا رویہ اختیار کر سکتا ہے اور نہ کسی حق و انصاف کے مطالبات کو وہ کبھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث معاذ بن انسؓ سے مروی ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں: فقد استکمل ایمانہ ”اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

(۹) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ قَائِلٌ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَ قَالَ قَائِلٌ: الْجِهَادُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

(احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟“ کہنے والے نے کہا: نماز اور زکوٰۃ، اور کہنے والے نے کہا: جہاد! نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب تر عمل ہے خدا کے لیے محبت کرنا اور خدا کے لیے بغض رکھنا۔“

تشریح: ابوداؤد میں صرف آخر کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں۔

(۱۰) وَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُبَادِلِينَ فِيَّ۔
(موطا امام مالک)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والوں اور میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کرنے والوں اور میرے لیے ایک دوسرے پر فیاضانہ خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہوگئی۔“

تشریح: یعنی جو لوگ میری ہی خوش نودی اور رضا کے لیے باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، میں ان سے لازمی طور پر محبت کرتا ہوں۔ میرے یہ بندے میری عنایات سے محروم نہیں رہیں گے۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ”هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ“ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَبُّكُمْ: اَنَا أَهْلُ أَنْ اتَّقَى فَلَا يُشْرِكُ بِي غَيْرِي وَ اَنَا أَهْلُ لِمَنْ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِي أَنْ أَغْفِرَ لَهُ۔ (ابن ماجہ)
ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت: ”هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ“ (وہ اس لائق ہے کہ اس کا ڈر رکھا جائے اور اس لائق ہے کہ مغفرت فرمائے) کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے رب کا ارشاد ہے: میں اس لائق ہوں کہ میرا ڈر رکھا جائے اور میرے ساتھ میرے غیر کو شریک نہ کیا جائے اور میں اس لائق ہوں کہ جو شخص اس سے بچا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے میں اس کی مغفرت کر دوں۔“

تشریح: یعنی جس شخص نے میرے حق کو پہچانا مجھ سے ڈرتا رہا اور کفر و شرک کی آلودگی سے اپنے دامن کو بچایا میں اسے نجات بخشوں گا اور جہنم کے عذاب سے اسے محفوظ رکھوں گا۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمَرْتُكُمْ فَضِيعَتُمْ مَّا عَاهَدْتُ إِلَيْكُمْ فِيهِ وَ رَفَعْتُمْ أَنْسَابَكُمْ فَأَلْيَوْمَ أَرْفَعُ لِنَسَبِي وَ أَضِيعُ أَنْسَابَكُمْ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ۔

(بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا: میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے ان احکام کو ضائع کر دیا جو میں نے تمہیں دیے تھے اور اپنے انساب کو اوپر اٹھایا، آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تمہارے انساب کو ضائع کر دوں گا۔ کہاں ہیں متقی لوگ؟ بلاشبہ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔“

تشریح: یعنی آج میں تمہارے سارے نسلی و قومی غرور کو خاک میں ملا دوں گا جس کی بنا پر تم زمین میں اکڑتے پھرتے تھے اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑائی اور بزرگی کس کے لیے ہے اور آج تم یہ بھی جان لو گے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا کے حق کو پہچانتا اور اپنے دل میں اس کا خوف رکھتا ہو۔

(۱۳) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ وَ إِكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ۔
(ابوداؤد، بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بوڑھے مسلمان کی عزت و اکرام، اس حامل قرآن کا اکرام جو قرآن (کے الفاظ و معانی) میں غلو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور منصف سلطان کا اکرام و توقیر خدا کی تعظیم میں سے ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا جو شخص بھی عزت و احترام کا مستحق ہے اس کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس کے دل میں ان لوگوں کی عزت نہیں جو فی الواقع عزت و احترام کے مستحق ہیں وہ زندگی کی بنیادی قدروں سے نا آشنا ہے۔ اس کی زندگی ابھی اس احساس و بصیرت سے محروم ہے جس کے سبب آدمی خدا کی تعظیم کرتا اور اس کے جلال و جبروت کے سامنے اپنے کو پست کرتا ہے۔ خدا کی عظمت کے احساس سے اپنے دل کو خالی نہ ہونے دینا اور قابل احترام لوگوں کا احترام کرنا حقیقت کی نگاہ میں دو کردار نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی کردار ہے۔ اخلاق و کردار کی تکمیل اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس میں کسی موقع پر بھی کوئی نقص ظاہر نہ ہو۔

(۱۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بَطَاعَةً وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ بِمَعْصِيَةٍ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ میں بد بخت کے سوا اور کوئی نہ جائے گا۔“ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بد بخت کون شخص ہوگا؟ فرمایا: ”جو اللہ کے لیے کوئی طاعت و فرماں برداری کا کام نہ کرے اور اس کے لیے کوئی معصیت و نافرمانی کا کام نہ چھوڑے۔“

خدا کی محبت

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعَوِّدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ.

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ اسے جس شخص سے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے محبت ہو۔ اور کفر کی طرف پلٹنا اسے اتنا ہی ناگوار ہو، جتنی ناگوار اسے یہ بات ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔“

تشریح: ایک روایت کے الفاظ ہیں: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَ طَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَيُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ (بخاری و مسلم)

”تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں اسے ایمان کی حلاوت اور مزہ حاصل ہوگا: یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ماسوا سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے اور یہ کہ بڑی آگ بھڑکائی جائے اور وہ اس میں گرا دیا جائے تو یہ اسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے زیادہ پسند ہو۔“

اللہ کی محبت درحقیقت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: ۱۶۵) ”اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبہ: ۲۴) ”(اے نبی) کہہ دو: اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے گھرانے کے لوگ اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور کاروبار جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔“

اللہ کے وجود کو ماننا اور اسے ساری دنیا کا خالق و مالک، حاکم مطاع، فرماں روا اور معبود تسلیم کرنا زندگی کی کسی تلخ حقیقت کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ یہ اقرار صحیح معنوں میں ہماری زندگی کو بامعنی بناتا اور اسے کیف و لذت اور زندگی کی حقیقی لطافتوں اور رعنائیوں سے آشنا کرتا ہے۔ اہل ایمان سے مطالبہ کہ وہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب رکھیں کوئی قاہرانہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا عظیم محبوبیت کا مالک اور جذبہ شوق و محبت کی اصل جائے پناہ ہے۔ اس لیے دنیا کی دوسری تمام محبتیں اس کی محبت کی تابع ہونی چاہئیں نہ کہ اس سے آزاد۔

(۲) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَاطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابَهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُتِمْنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ (بخاری)

ترجمہ: عبد الرحمن بن ابی قراط کہتے ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ نے وضو کیا۔ آپ کے اصحاب آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملنے لگے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انھوں نے عرض کیا: خدا اور اس کے رسول کی محبت کے سبب۔ آپ نے فرمایا: ”جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھیں، اسے چاہیے

کہ وہ گفتگو کرے تو سچ بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے اور جو کوئی اس کا ہمسایہ ہو اس کے ساتھ بہترین ہمسائیگی کا سلوک کرے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کی زندگی سے اس اخلاق و کردار کا مظاہرہ ہو جو خدا اور خدا کے رسول کو پسند ہو، وہ سچا اور امانت دار ہو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ وہ نہ خدا کے احسانات کو فراموش کرے اور نہ اس کے بندوں کے حقوق کو نظر انداز کرے۔

انجیل میں بھی آیا ہے: ”خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے۔“ (متی: ۲۲: ۳۷-۴۰)

ایک دوسری جگہ آیا ہے ”تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو۔“ (استثنا: ۲۲) ”اپنے سارے دل اور اپنی جان سے اس کی بندگی کرو۔“ (استثنا: ۱۳)

(۳) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ. يَا أَبَا ذَرٍّ! أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَلْمَوَالَةُ فِي اللَّهِ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

(تہذیبی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ذرؓ سے فرمایا: اے ابو ذر! ایمان کی کون سی شاخ سب سے مضبوط ہے؟ انھوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: ”اللہ کے لیے آپس میں دوستی رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔“

تشریح: یوں تو ایمان کے مظاہر اور اس کے تقاضے بہت سے ہیں لیکن اس سلسلہ کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کی دوستی ہو یا دشمنی جو کچھ بھی ہو خدا کے لیے ہو۔ اس کی ساری دل چسپیاں اور سرگرمیاں خدا ہی کے لیے وقف ہوں۔ اس کی پوری زندگی سے خدا طلبی اور محبت الہی کا مظاہرہ ہوتا ہو۔ خدا کی مرضی اور اس کی خوش نودی کو نظر انداز کر کے کوئی کام کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ جو کام خدا کے لیے ہو گا وہ لازماً نبی برانصاف ہو گا۔ جو دوستی خدا کے لیے ہو گی وہ لازماً انھی لوگوں سے ہو گی جو نبی الواقع دوستی کے مستحق ہوں گے۔ جو نیک اور خدا ترس ہوں گے۔ اسی طرح خدا

کے لیے دشمنی اور مخالفت بھی انھی لوگوں سے ہوگی جو خدا سے پھرے ہوئے سرکش اور ظالم ہوں گے۔ جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے اور بندگانِ خدا کو راہِ راست سے بھٹکاتے ہیں۔

(۴) وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ: فَمَرَّ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَاَعْلَمْتَهُ؟ قَالَ لَا. قَالَ أَعْلِمَهُ فَلَحِقَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک دوسرا شخص آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے۔ آپؐ نے فرمایا: کیا تم نے اسے بتایا بھی؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمایا: بتا دو۔ اس نے اس شخص سے مل کر کہا: میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا: ”جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے۔“

تشریح: اُس انسؓ و محبت سے جو آدمی کسی کے لیے اپنے اندر پاتا ہو اس کو مطلع کرنے سے دوستی و محبت زیادہ پائیدار اور مضبوط ہو جاتی ہے اور طرفین میں نہایت خوش گوار تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں میں باہم اچھے تعلقات ہوں، دین میں یہ حد درجہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ دین کے دوسرے مقاصد کے حصول میں بھی یہ چیز نہایت معاون ہوتی ہے۔ ایک پائدار اور مثالی سماج اسی وقت وجود میں آسکتا ہے جبکہ اس کے افراد میں باہم یگانگت پائی جاتی ہو اور وہ ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہوں۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَاحْبِبْهُ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاحْبِبُوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَابْغِضُوهُ فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَابْغِضُوهُ ثُمَّ تُوَضَّعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریلؑ کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے

محبت کرو۔ پھر جبریلؑ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین (والوں کے دلوں) میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریلؑ کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پس وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین (والوں کے دلوں) میں بغض رکھ دیا جاتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو محبوب رکھتا ہے اسے آسمان وزمین سب میں محبوب بنا دیتا ہے۔ حضرت جبریلؑ جیسے بزرگ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ عالم بالا میں اس کی محبوبیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ زمین پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ زمین میں اس کا وجود ایک روشن ستارے کی مانند ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اس کے بڑے سے بڑے دشمن بھی اس کی محبوبیت کو چھین نہیں سکتے۔ جو لوگ اس کی دشمنی پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ان کی مخالفت اور دشمنی کے پیچھے کوئی صحیح جذبہ نہیں کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ محض اپنی پستی کردار کے سبب اور محض اپنی دنیوی اغراض و مقاصد کے لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ دل میں اس کی عظمت کے وہ بھی معترف ہوتے ہیں۔

اس کے برخلاف جس شخص سے اللہ کو اس کی سرکشی اور اس کے برے کردار و اعمال کے سبب سے نفرت ہوتی ہے وہ عالم میں سبھی کے نزدیک قابل نفرت بن جاتا ہے۔ نہ جبریلؑ کو اس سے محبت ہو سکتی ہے اور نہ دوسرے فرشتوں کو اس سے کوئی لگاؤ ہو سکتا ہے۔ زمین والوں کی نگاہ میں بھی وہ مبغوض ہوتا ہے۔ اسے لوگوں کی الفت و محبت ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس سے ربط و لگاؤ رکھتے ہیں ان کا لگاؤ محض ظاہری ہوتا ہے، وہ اپنے کسی مفاد اور غرض کے پیش نظر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں فی الواقع اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔

﴿۶﴾ وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَوَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ

فَقَالَ: لِأَنَّهُمَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ۔
(بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک صاحب کو رسول اللہ ﷺ نے کسی سریہ پر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھ والوں کو نماز پڑھاتے تو اسے قل ہو اللہ احد پر ختم کرتے۔ جب وہ لوگ (سریہ) سے واپس ہوئے تو رسول اللہ ﷺ اسے اس کا ذکر کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کس لیے کرتے تھے؟ جب ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اس میں رحمن کا وصف (بیان ہوا) ہے۔ اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انھیں مطلع کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے۔“

تشریح: دریافت کرنے پر انھوں نے بتایا کہ سورہ قل ہو اللہ (سورہ اخلاص) میں چونکہ خدائے رحمن و رحیم کی صفات و کمالات کا ذکر ہے اس لیے یہ سورہ مجھے بے حد محبوب ہے۔ اسی لیے نماز کو میں اسی سورہ پر ختم کرتا رہا۔

اس پر آپؐ نے فرمایا کہ چونکہ انھیں اللہ سے محبت ہے جس کے سبب سورہ اخلاص سے انھیں خاص شغف ہے تو انھیں اس کی اطلاع دے دو کہ خدا بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ کسی بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَاكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ۔
(بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے عائد کردہ فرض سے

بڑھ کر محبوب چیز میرے نزدیک دوسری نہیں ہو سکتی جس کے ذریعہ سے بندہ میرا قرب حاصل کرے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور حملہ کرتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور جس کام کو میں کرنے والا ہوتا ہوں اس میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ مجھے تردد تو اس مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے جسے موت ناگوار ہوتی ہے۔ مجھے اس کو ایذا پہنچانا پسند نہیں لیکن اس سے کسی حال میں مفر نہیں۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ خدا کے فرماں بردار اور محبوب بندے سے کسی کی دشمنی درحقیقت خدا سے دشمنی اور بغاوت ہے، ایسا شخص درحقیقت خدا سے جنگ مول لے رہا ہے، خدا کی غیرت اسے کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی، ایسا شخص انجام کار منہ کی کھائے گا۔ قرآن میں اس طرح کے غضب کا اظہار ان لوگوں پر بھی کیا گیا ہے جو سود خوری سے باز نہ آئیں۔ فرمایا گیا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ** ”اے ایمان والو! اللہ کا ڈر رکھو اور جو سود (لوگوں پر) باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ (کا اعلان) ہے۔“ (البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ ان کے ذریعہ سے بندوں کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو فرائض خدا نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں ان کی اصل غرض و غایت خدا کا قرب ہے۔ بندے کی زندگی میں اس قرب کا اظہار مختلف انداز اور مختلف اسالیب میں ہوتا ہے۔ خدا کے مقرب بندوں کو جہاں ایک طرف سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی حاصل ہوتی ہے وہیں ان کے دل کو وہ سوز و گداز، درد و کیف اور انابت و سکینت کی دولت حاصل ہوتی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی

دو تیس چھ محض ہیں، انہیں وہ حیات حاصل ہوتی ہے جس کا وعدہ قرآن کے ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ؕ (اٰنل: ۹۷) ”جس کسی نے اچھا عمل کیا، مرد ہو یا عورت اگر وہ ایمان پر ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے۔“ اس کی شخصیت کو وہ نور و حیات حاصل ہوتی ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: اَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُورًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلَهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ (الانعام: ۱۲۲) ”کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کو لیے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، ان سے نکلنے والا ہی نہ ہو۔“ اسی حیات و نور کا اظہار ایمان و اتباع شریعت کی شکل میں بھی ہوتا ہے، یہی حیات و نور ہے جس سے اس کی شخصیت جگمگا اٹھتی ہے۔ نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيِّنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ (التحریم: ۸) ”ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کے دابنہ تھ میں ہوگا۔“ ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی سے صرف دنیا ہی میں مومن کی زندگی نہیں جگمگا اٹھتی بلکہ آخرت میں بھی اس کے وجود کی روشنی اپنے ماحول کو روشن رکھے گی اور میدان حشر سے جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گی۔

خدا کا مقرب بندہ فرائض اور واجبات سے بھی آگے بڑھ کر خدا کی راہ میں جدوجہد کرتا اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں سرگرم رہتا ہے۔ وہ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا اور زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کی عبادت میں منہمک رہتا ہے۔ ایسا شخص خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ خدا کی مدد و نصرت اسے حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی پوری زندگی مرضیات الہی کی پابند ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کا چلنا پھرنا، دیکھنا، سنا، میدان عمل میں آگے بڑھنا وغیرہ سب کچھ خدا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ زبور کی زبان میں وہ خدا کا ”ممسوح“ ہوتا ہے اور اپنے خداوند کے ”چہرے کے نور“ میں چلتا ہے۔ (زبور ۸۴: ۹: ۸۹: ۱۵)

قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمۡ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمۡ ۚ وَ مَا رَمٰیۡتَ اِذۡ رَمٰیۡتَ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی ؕ (الانفال: ۱۷) ”(اے ایمان والو!) تم نے ان (مخالفین حق)

کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انھیں قتل کیا اور (اے نبیؐ) تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔“ اس آیت میں اللہ نے مومنوں اور اپنے نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا کیونکہ یہ عمل خدا ہی کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق تھا اور اس کے ساتھ خدا کی نصرت و مدد بھی تھی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان سے اللہ کو گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسے یہ پسند نہیں کہ اہل ایمان کو کوئی ایذا پہنچے لیکن بعض چیزوں کو وہ اپنی حکمت اور عظیم مقاصد کے پیش نظر گوارا کرتا ہے ان میں سے ایک مومن کی موت بھی ہے۔

خدا کا خوف

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمْضُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ (احمد، ترمذی، دارمی)

ترجمہ: ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہاں اور جس حال میں رہو، خدا کا ڈر رکھو اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔“
تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ کی ایک جامع نصیحت بیان ہوئی ہے۔ آدمی کا اولین فرض ہے کہ وہ جہاں کہیں اور جس حالت میں ہو خدا سے ڈرتا رہے۔ کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جو خدا کی ناراضی کا موجب ہو۔ اگر کبھی کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو فوراً خدا کے آگے جھک جائے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور اس خطا کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کا کام بھی اسے کر لینا چاہیے تاکہ نیکی گناہ کے اثرات کو بالکل مٹا دے اور قلب برائی کی ظلمت سے بالکل پاک ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ (ہود: ۱۱۳) ”بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔“ جس طرح بندے پر خدا کا حق ہے اسی طرح اس پر اس کے بندوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بندگان خدا کے ساتھ اسے ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَ أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبِعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ اِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَ هِيَ أَشَدُّ هُنَّ۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں ہلاک کرنے والی اور تین نجات دلانے والی ہیں۔ نجات دلانے والی چیزیں ہیں: کھلے چھپے اللہ کا ڈر رکھنا۔ خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا اور خوش حالی اور غریبی دونوں میں اعتدال کی راہ پر قائم رہنا۔ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں: خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ بخل جس کے تقاضے پر چلا جائے اور آدمی کی خود پسندی اور یہ ان میں سب سے زیادہ سخت ہے۔“

تشریح: جو شخص کھلے چھپے، جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، ہمیشہ حق بات کہتا ہے خواہ وہ کسی سے ناراض ہو یا خوش ہو، اس کی زبان پر کبھی غلط بات نہیں آتی اور فراخی و مفلسی دونوں ہی حالتوں میں اعتدال کو ملحوظ رکھتا ہے۔ نہ خوشحالی میں اسراف سے کام لیتا اور حد سے تجاوز کرتا ہے اور نہ تنگ دستی میں بے صبری سے کام لیتا اور کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا کی زندگی میں بھی قلبی اور روحانی سکون اور راحت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی وہ خدا کی گرفت اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

اس کے برعکس جو شخص خدا کی اطاعت کرنے کے بجائے ہوائے نفس کا بندہ بنا رہتا ہے، فراخ دلی اور فیاضی کی روش اختیار کرنے کے بجائے بخل اور تنگ دستی کو اپنا شعار بناتا اور خود پسندی جیسے قبیح مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوتا ہے، اس کی کوئی شخصیت اور اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، وہ ایک بکا و مال ہوتا ہے جو ہر قیمت پر بک سکتا ہے۔ آخرت کی تباہی بھی اس کے لیے مقدر ہے۔ آخرت میں بھی وہ اپنے کو تباہی سے نہ بچا سکے گا۔ اس حدیث میں خود پسندی کو سب سے زیادہ سخت کہا گیا ہے۔ جب کسی کو خود پسندی کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا راہ راست پر آنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کبھی اس پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی بھلی بات سن سکے۔ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہو سکتی ہے وہ کبر و غرور، خود پسندی اور رعوت ہی ہے۔ اسی چیز نے ابلیس کو ہلاک کیا اور اسی کے سبب دنیا میں کتنے لوگ مارے گئے۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ آخِرُ جُودٍ مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ۔ (ترمذی، بیہقی فی کتاب البعث والنشور)

ترجمہ: انسؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”اللہ عزوجل (قیامت کے

دن) حکم دے گا: جس شخص نے کسی دن مجھے یاد کیا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا اس کو (دوزخ کی) آگ سے نکال لو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا ہے، وہ کافر اور مشرک ہو کر نہیں مرا ہے تو وہ اپنے گناہوں اور ظلم و زیادتی کے سبب بھلے ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے لیکن اگر کسی موقع پر اس نے خدا کو یاد کیا ہوگا اور کبھی اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا ہوگا تو اس کے سبب خدا کسی نہ کسی دن اسے ضرور جہنم کے عذاب سے نجات بخشے گا۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِّنْ حَرٍّ وَ جَهْمٍ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کسی بندہ مؤمن کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اگرچہ وہ کبھی کے سر کے برابر (یعنی نہی بوند کے بقدر) ہی کیوں نہ ہوں پھر وہ بہہ کر اس کے چہرہ پر پہنچ جائیں تو اللہ اسے (دوزخ کی) آگ کے لیے حرام کر دے گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوفِ خدا کے آنسوؤں سے تر ہوا ہے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ان آنسوؤں کی خاصیت اور اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا یہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ خوفِ خدا سے آنسو بہانے والا خدا کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو کر خود ہی اپنے کو اس بشارت کا مستحق نہ رکھے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يُعَوِّدَ اللَّبْنَ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دُخَانُ جَهَنَّمَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے خوف سے رونے والا شخص (دوزخ کی) آگ میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ ہو جائے۔ اور اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں یکجا نہ ہوں گے۔“

تشریح: کوئی شخص زندگی میں غلط روش اختیار کر کے خود ہی اپنے آنسوؤں کی قیمت گھٹا دے تو

دوسری بات ہے ورنہ ان آنسوؤں کی خاصیت وہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ خوفِ خدا سے گرے ہوئے آنسوؤں کے قطرے آدمی کی زندگی کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتے ہیں اور وہ آخرت میں خدا کے قرب اور انعام کا مستحق ہو جاتا ہے لیکن جو آنسو زندگی کو آلودگیوں سے پاک نہ کر سکیں جن کا آدمی کی سیرت و کردار پر کچھ اثر نہ ہو وہ آنسو کسی کو خدا کے انعامات کا مستحق کیسے بنا سکیں گے؟

یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسا شخص جس کے قدم خدا کی راہ میں گرد آلود ہوئے ہوں یا جس کے کپڑے خدا کی راہ میں گرد سے اٹے ہوں، جس نے دین کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کی ہو وہ جہنم کی آگ اور دھوؤں سے محفوظ رہے گا۔ جہنم کی آج اسے نہیں پہنچ سکتی۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے قلب کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اس کی زندگی کا رخ کیا ہوتا ہے۔ مومن کا دل خوفِ خدا سے خالی نہیں ہوتا۔ اور وہ اپنی زندگی میں خدا کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدِّيِّ بْنِ عَجَلَانَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَ اثْرَيْنِ: قَطْرَةٍ ذُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ قَطْرَةٍ دَمٍ تَهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا الْإِثْرَانِ فَآثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ آثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز اتنی محبوب نہیں جتنے دو قطرے اور دو نشان محبوب ہیں۔ ایک قطرہ آنسوؤں کا جو خدا کے خوف سے گرے، دوسرا قطرہ خون کا جو خدا کی راہ میں بہایا جائے۔ رہے دو نشان تو ایک نشان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہو اور دوسرا نشان وہ جو خدا کے فرائض میں سے کسی فرض کے سلسلہ میں ہو۔“

تشریح: یعنی خون کا وہ قطرہ جو خدا کے دین کی سر بلندی اور اس کی حفاظت کے لیے میدانِ جنگ میں بہایا جائے۔

(۷) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ (طبرانی)

ترجمہ: عباس بن عبدالمطلبؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو (دوزخ کی) آگ نہیں چھوئے گی: ایک آنکھ وہ جو درمیان شب خدا کے خوف سے روئی اور دوسری آنکھ وہ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے رات گزاری۔“

تشریح: اس حدیث میں دو شخصوں کو جہنم کے عذاب سے نجات پانے کی خوش خبری دی گئی ہے: ایک شخص تو وہ ہے جو رات میں اس وقت اٹھ کر خدا کے سامنے آنسو بہاتا اور اس سے مغفرت کا طالب ہوتا ہے جب دنیا آرام کی نیند سوز ہی ہوتی ہے۔ دوسرا وہ مومن شخص ہے جس کے ذمہ سرحد وغیرہ کی حفاظت ہے۔ وہ راتوں کو اپنی نیند قربان کر کے پہرہ دیتا اور دشمن کے دراندازیوں سے سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ یقیناً یہ دونوں شخص اسی کے مستحق ہیں کہ خدا آخرت کے عذاب سے ان کو مامون و محفوظ رکھے۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ اس دن اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل، وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی۔ وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے باہم محبت کریں۔ اسی غرض سے باہم اکٹھا ہوں اور اسی پر جدا ہوں۔ وہ شخص جسے کوئی منصب و اعزاز والی حسین عورت بلائے تو وہ کہے: میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے اتنا چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور وہ شخص جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ سات آدمی ایسے ہیں جن پر قیامت کے روز خدا کی خاص رحمت ہوگی۔ وہ اس دن ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے مامون و محفوظ ہوں گے۔ اس دن خدا کی رحمت جس سے روٹھ جائے گی اسے کہیں بھی پناہ نہ ملے گی۔

پہلا شخص وہ فرماں روا اور حاکم ہے جس نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف قائم رکھا اور ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے اپنے کو دور رکھا۔

دوسرا وہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔

تیسرا وہ شخص وہ نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بن گئی ہو۔ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہو کہ کب پھر نماز کا وقت آئے اور وہ وہاں پہنچ کر خدا کے آگے سربہ سجود ہو۔

چوتھے وہ دو شخص جن کی باہمی محبت خدا کے لیے ہو۔

پانچواں وہ شخص جس کو برائی کی طرف لے جانے والی تمام چیزیں مہیا ہوں۔ دل کا صیاد پورے سامان کے ساتھ شکار کو آیا ہو۔ حسن ہو، اعزاز ہو، جوش و شباب ہو، تنہائی ہو اور حسن خود دیوانگی کی دعوت دے رہا ہو، ایسی حالت میں خدا کا خوف ہی آدمی کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ اس صورت حال سے دو چار ہو کر اگر کوئی شخص خوفِ خدا سے برائی کے قریب نہیں جاتا تو یقیناً اس کا ایمان و یقین کامل ہے۔ لازماً اسے آخرت میں خدا کا سایہ حاصل ہوگا۔

چھٹواں شخص وہ ہے جو بہت ہی چھپا کر صدقہ کرے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کو جھوٹی شہرت کی خواہش نہیں ستاتی بلکہ اسے صرف خدا کی خوش نودی اور رضا مطلوب ہوتی ہے۔

ساتواں شخص وہ ہے تنہائی میں بھی جو خدا کو نہ بھولے۔ کوئی آدمی کیا ہے؟ اس کا اظہار جلوت سے زیادہ خلوت میں ہوتا ہے۔ جب آدمی تنہا ہو، اسے دیکھنے والا دوسرا کوئی نہ ہو، اس وقت بھی اگر وہ خدا کو یاد کرے، اس کے خوف سے کانپے اور اس سے مدد کا طالب ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس کی خدا پرستی محض دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ خدا کو ماننے والا ہے۔ خدا کی عظمت اور بزرگی کا احساس اس کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے۔ خدا اس کے لیے بے جان تصور نہیں ہے، بلکہ خدا اس کی زندگی میں پورے طور پر شامل و داخل ہو چکا ہے۔

وہ اگر پبلک میں ایک خدا پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اپنے اس اعلان میں صادق ہے۔
ایسا شخص اگر خدا کا مقرب نہ ہوگا تو کون ہوگا۔ اسے لازماً آخرت میں خدا کا سایہ نصیب ہوگا۔

(۹) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَىٰ۔ (احمد)

ترجمہ: ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم (اپنی ذات کے لحاظ سے) نہ کسی گورے سے اچھے ہو اور نہ کسی کالے سے، یہ دوسری بات ہے کہ تقویٰ (خوفِ خدا) کے سبب تمہیں کسی پر فضیلت حاصل ہو۔“

تشریح: یعنی رنگ و نسل یا وطن کی بنیاد پر کسی کو بزرگی اور بڑائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بزرگی کا اصل معیار تقویٰ ہے۔ سب سے زیادہ بزرگ و محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ جَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ۱۳) ”اے لوگو! ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے اور تمہاری بہت سی نسلیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے یہاں تو تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ (اللہ کا) ڈر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔“

(۱۰) وَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَ حَيْثُ كَانُوا۔ (احمد)

ترجمہ: معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں ہوں۔“

تشریح: حضور ﷺ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب آپؐ معاذ بن جبلؓ کو یمن کا قاضی یا عامل بنا کر روانہ فرما رہے تھے۔ حضرت معاذؓ اپنی سواری پر تھے اور حضورؐ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب انھیں ضروری وصیت اور نصیحت فرما چکے تو فرمایا: معاذ! بہت ممکن ہے میری زندگی کے اس سال کے بعد پھر تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو اور شاید ایسا ہو کہ تم میری اس مسجد اور یہی قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذؓ جدائی کے صدمے سے رونے لگے۔

پھر رسول اللہؐ نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر مدینہ کی طرف رخ کر لیا اور فرمایا: ”لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریبی لوگ وہ ہیں جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں۔ وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔“ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق کی اصل بنیاد تقویٰ ہے۔ اگر کسی کے اندر خوفِ خدا اور تقویٰ موجود ہے تو خواہ بظاہر وہ مجھ سے دور ہو لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ دور نہیں ہے، وہ مجھ سے قریب ہے اور آخرت کی دائمی زندگی میں، میں اور وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر کسی میں تقویٰ نہیں ہے تو خواہ وہ جسمانی طور پر مجھ سے قریب ہو لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے دور ہے اور میں اس سے دور ہوں۔ اس طرح آپؐ نے حضرت معاذؓ کو تسلی دی کہ انھیں جدائی کا زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی تقویٰ اور خوفِ خدا سے خالی نہ ہو۔

اللہ سے حسن ظن

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا يَشَاءُ۔ (بیہقی طبرانی فی الکبیر)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا چاہے مجھ سے گمان قائم کر لے۔“
تشریح: خدا کا یہ حق ہے کہ بندہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ بندہ خدا کے ساتھ جیسا گمان اور تصور رکھتا ہے، خدا اسی لحاظ سے اس کے ساتھ طرزِ عمل اختیار کرتا ہے۔ بندہ خدا کے ساتھ کیا گمان اور تصور رکھتا ہے، یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی فکری اور عملی حالت کیسی ہے۔ خدا کے فضل اور اس کی نوازشات کا مستحق آدمی اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور طرزِ عمل کو درست کر لے اور خدا کے ساتھ اچھا تصور رکھے اور اس کی طاعت اور بندگی میں ہی زندگی بسر کرے۔ ایسی صورت میں یقیناً اس کا گمان اور اس کی توقع حقیقت کے مطابق ہی ہوگی۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“ (۳) **وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ.** (احمد، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے اگر وہ (مجھ سے) اچھا گمان قائم کرے تو اسی کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر برا گمان قائم کرے تو یہ اسی کے لیے برا ہے۔“ (۴) **وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ وَاللَّهُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِيْ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ.** (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ”میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں مجھے وہ یاد کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم خدا اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو کسی بیابان میں پا کر ہوتا ہے اور (وہ فرماتا ہے) جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔“

تشریح: اس حدیث سے خدا کی بے پایاں رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ بندہ جب خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ خدا کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

(۵) **وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.** (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں اپنے بندے کے گمان و خیال کے ساتھ ہوں۔ وہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت کے اندر میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔“

تشریح: یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا خیال و گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ میرا معاملہ اس کے ساتھ اس کے گمان کے موافق ہی ہوتا ہے۔ بندہ اگر اللہ کا ذکر لوگوں کے درمیان کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر ملائکہ اور ارواحِ مومنین و انبیاء کی مجلس میں کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی مجلس سے بہتر کون سی مجلس ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ خدا کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو خدا بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہے۔ وہ اسے کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ محض اس کی رحمت ہے۔

(۶) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے آپ کی وفات سے تین روز پہلے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ”تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔“

تشریح: یعنی مرتے وقت انسان کو اللہ سے مغفرت اور بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔

اللہ کی اطاعت

(۱) عَنْ الْمُهَاجِرِينَ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامٍ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ وَلَكِنِّي أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَوَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْهُ۔ (دارمی)

ترجمہ: مہاجر بن حبیبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں حکیم کے ہر کلام کو قبول نہیں کرتا لیکن میں اس کے قصد و ارادہ کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اس کا قصد و ارادہ

میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموشی کو اپنی حمد اور وقار و عظمت قرار دیتا ہوں اگرچہ وہ کلام نہ کرے (خاموش ہی رہے)۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا دانشور اور حکیم اور عالم کیوں نہ ہو میری اصل نظر اس کے کلام پر نہیں بلکہ اس کی نیت، اس کے ارادے اور اس کے احساسات اور جذبات پر ہوتی ہے۔ اگر اس کی نیت درست اور اس کے جذبات پاکیزہ اور میری اطاعت کے تابع ہیں تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ اگر اس کے دل میں جذبہ اطاعت و بندگی کے علاوہ کوئی اور جذبہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی گفتگو ہی نہیں اس کی خاموشی اور سکوت بھی لائقِ صد تحسین ہے۔ اس کی خاموشی بھی میری بارگاہ میں میری حمد و ثنا اور میری تعظیم قرار پاتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبْدِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ أَسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرُّعْدِ۔ (احمد)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ تمہارا رب بزرگ و برتر فرماتا ہے: ”اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات میں مینہ برسائوں (جب کہ وہ سو رہے ہوں) اور دن کو آفتاب نکالوں اور بادل گرجنے کی آواز انھیں نہ سناؤں۔“

تشریح: یعنی اگر وہ میری اطاعت کریں گے تو آخرت کے علاوہ انھیں دنیا میں بھی ہماری طرف سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ وہ رات میں آرام سے سو رہے ہوں گے اور ان کی زمین بارش سے سیراب ہو رہی ہوگی۔ اس طرح وہ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سے محفوظ رہیں گے اور دن میں انھیں دھوپ بھی ملے گی۔ قرآن نے بھی حضرت نوحؑ کا یہ قول نقل کیا ہے: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٌ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٌ (نوح: ۱۰-۱۲) ”اور میں نے کہا: تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ وہ آسمان کو تم پر خوب برستا چھوڑے گا اور تمہیں اور زیادہ مال اور بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔“

(۳) وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوهُ فَأَعْصِبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: اِجْمَعُوا إِلَيَّ حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَ تُطِيعُوا؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: فَأَدْخُلُوهَا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ قَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَطَفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا وَ قَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے ایک چھوٹا سا لشکر مرتب فرمایا اور اس پر انصار میں سے ایک شخص کو امیر بنایا اور ان (فوجیوں) کو حکم دیا کہ اس کی بات سنیں اور اس کا حکم مانیں۔ انھوں نے کسی بات پر اس کو خفا کر دیا۔ اس نے (غصہ میں آ کر) حکم دیا کہ میرے پاس لکڑی جمع کرو۔ لوگوں نے (لکڑیاں) جمع کر دیں۔ پھر اس نے کہا: ان کو جلا کر آگ تیار کرو۔ انھوں نے آگ جلائی۔ پھر اس نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری بات سنو اور میری اطاعت کرو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا: اچھا تو اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ باہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بولے: آگ ہی سے تو بجنے کے لیے ہم بھاگ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تھے (اب اس میں داخل کیسے ہو جائیں)۔ وہ اسی حال میں تھے یہاں تک کہ اس کا غصہ فرو ہو گیا اور آگ بجھ گئی۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اگر یہ لوگ آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔“ اور آپؐ نے فرمایا: ”اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ اطاعت تو معروف میں ہے۔“

تشریح: فوجیوں نے امیر کے حکم پر آگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان اسی لیے آئے تھے کہ ہم آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور دنیا میں بھی برے انجام اور بری موت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ پھر آگ کے لاؤ میں ہم کیسے کود سکتے ہیں۔ نبی ﷺ کو وہ اس کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر وہ آگ میں داخل ہو کر خود کشی

کر لیتے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے ہی رہتے، کبھی اس عذاب سے نجات نہ مل سکتی۔ کسی کی اطاعت میں اگر خدا کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور ان کی اجتماعی زندگی دونوں ہی کا اصل مرکز خدا کی اطاعت اور فرماں برداری ہے۔ دوسری وفاداریاں اور اطاعتیں صرف اس صورت میں قبول کی جاسکتی ہیں جبکہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے تحت ہوں، اس کے مد مقابل نہ ہوں۔ یعنی اطاعت جائز اور بھلائی کے کاموں میں ہی کی جاسکتی ہے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ایسے کاموں میں اطاعت ہرگز روا نہیں ہے جن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: السمع والطاعة على المرء المسلم في ما احب وكره مالم يامر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ بخاری و مسلم۔ ”مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند تا وقتیکہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سمع ہے نہ طاعت۔“

(۴) وَ عَنِ النَّوْرَسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ (شرح السنہ)

ترجمہ: نورس بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔“

تشریح: کسی کی اطاعت تو اسی وقت تک روا ہے جب تک وہ خدا کی اطاعت کے مد مقابل نہ ہو۔

(۵) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ وَ فِي رِوَايَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتْ فِي رُوعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا إِلَّا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلُكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ (شرح السنہ: پہنچے فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! کوئی چیز علاوہ اس کے جس کا میں تمھیں حکم دے چکا ہوں ایسی نہیں جو جنت سے قریب کر دے اور (دوزخ کی) آگ سے دور رکھے۔ اور کوئی چیز علاوہ اس کے جس سے میں تمھیں منع کر چکا ہوں ایسی نہیں جو تمھیں (دوزخ کی) آگ سے قریب اور جنت سے دور رکھے۔ اور روح الامین (حضرت جبریلؑ) نے (ایک روایت میں روح القدس نے) میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ خبردار! خدا کا ڈر رکھو اور رزق حاصل کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ اور رزق میں تاخیر کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کرو کیونکہ جو (پاکیزہ) چیز خدا کے پاس ہے وہ تمھیں اللہ کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔“

تشریح: نبی ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں وہ احکام تم تک پہنچا چکا ہوں جن کی پیروی تمھیں جنت کا مستحق بنا سکتی ہے اور جن پر چل کر تم اپنے کو خدا کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ احکام کافی ہیں جو میں نے تمھیں دیے ہیں۔ خدا کی رضا طلبی اور اس کی خوشی کی تلاش میں تمھیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تمھیں اس کے لیے جنگلوں کی خاک چھانی ہے اور نہ بستی سے دور جا کر کہیں کوئی کٹھن تپسیا اور ریاضت کرنی ہے۔ تمھارا تپ اور تمھاری ریاضت یہی ہے کہ تم ان احکام کی پیروی میں لگ جاؤ جو میں تمھیں خدا کی جانب سے پہنچا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرے طریقے اور ذرائع تمھیں گمراہ تو کر سکتے ہیں، ان کے ذریعہ سے تمھیں خدا کی خوش نودی اور رضا نہیں حاصل ہو سکتی، میں تمھیں ان باتوں سے بھی آگاہ کر چکا ہوں جن سے تمھیں اپنی زندگی میں بچنا ہے جن کے ارتکاب سے تم جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہو جاؤ گے۔ میں نے جن باتوں سے تمھیں روکا ہے بس ان سے باز رہنا، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ گمراہ قوموں نے اپنی طرف سے جو مشقتیں ایجاد کر لی ہیں اور جو پابندیاں گھڑ لی ہیں یا جن چیزوں کو انھوں نے بلا دلیل اور بنیاد کے ممنوعات میں شامل کر لیا ہے۔ تم ان کے پابند نہ رہو۔ جس طرح سے خدا کی حرام کی ہوئی چیز کسی کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہو سکتی وہ حرام ہی رہے گی ٹھیک

اسی طرح سے جن چیزوں کو خدا نے حرام نہیں کیا بلکہ جائز رکھا ہے کسی کو انھیں حرام قرار دینے کا حق ہرگز نہیں پہنچتا۔

قرآن مجید میں بھی نبی ﷺ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْآغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ۱۵۷) ”جو انھیں معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور پھندے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کے حصہ کا جو رزق ہے وہ تو اسے مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے اسے رزق حاصل کرنے میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسے ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کسب معاش کے لیے وہی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جس میں نہ کسی کے حقوق پامال ہوتے ہوں اور نہ کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو۔

اگر کسی وقت روزی ملنے میں تاخیر ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ گھبرا کر ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو غلط ہو۔ خدا کی طرف سے کسی کو جائز اور پاک رزق اگر مل سکتا ہے تو خدا کی اطاعت ہی کے ذریعہ سے مل سکتا ہے۔ ناجائز اور غلط طریقوں سے آدمی جو کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے لیے پاک اور طیب ہرگز نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی شخص خدا کی عطا اور بخشش سمجھتا ہے تو اس کو فریبِ نفس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

توحید کا احترام

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَلَا أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُّهَا حَتَّى يَسْأَلَ نَعْلَهُ إِذَا انْقَطَعَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجتوں کے لیے اپنے رب سے ہی سوال کرے یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔“

تشریح: یعنی توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی حاجتوں کو خدا ہی کے حضور پیش کرے اور اسی

سے مدد و اعانت طلب کرے۔ اس لیے کہ حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا خدا ہی ہے۔ دوسرے سبھی اس کے محتاج ہیں۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں وہ بڑی نادانی میں مبتلا ہیں۔

(۲) وَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرض نمازوں کے بعد یہ (کلمات) پڑھا کرتے تھے: ”کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد و ستائش اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! تو جو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو نہ دے اس کا دینے والا کوئی نہیں۔ اور تیرے سامنے کسی صاحب ثروت کی دولت بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔“

تشریح: یعنی خدا کے یہاں کسی کی ثروت کام آنے والی نہیں، وہاں کام آ سکتا ہے تو اخلاص اور نیک عمل ہی کام آ سکتا ہے۔ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں، جس کو جو کچھ ملتا ہے اسی کے اذن سے ملتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اسی کی شان سب سے بلند ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ کوئی نہیں جو اس کے فیصلہ پر اثر انداز ہو سکے، کوئی نہیں جو اس کے کام میں دخل دے سکے۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَيْسَةَ تَقَالَ لَهَا مَا رِيَّةٌ وَ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ أُمُّ حَبِيبَةَ اتَّأَمَّ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَ تَصَاوِيرِهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أَوْلَيْكَ شَرَارُ خَلْقِ اللَّهِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ علیل ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں

نے اس گرجے کا ذکر کیا جسے ماریہ کہتے تھے (یہ گرجا حبشہ میں تھا) ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ حبشہ جا چکی تھیں۔ انھوں نے اس کے حسن و جمال اور اس کی تصویروں کا ذکر کیا تو آپؐ نے اپنا سراٹھایا اور فرمایا: ”جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ تعمیر کر دیتے اور اس میں ان کی تصویریں بنادیتے تھے۔ یہ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔“

تشریح: یعنی تصویروں اور عبادت گاہ کے ذریعہ سے شرک کی بنیاد ڈال دیتے تھے۔ خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے۔ خدا پرستی کے بدلے مخلوق پرستی اور مزار پرستی کی بنیاد ڈالتے۔

(۴) وَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَآءِهِمْ مَسَاجِدَ۔ (مالک مسند)

ترجمہ: عطاء بن یسار روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دعا مانگتے تھے: ”خدا یا: میری قبر کو بت نہ بنادینا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ خدا کا غصہ ان لوگوں پر بھڑک اٹھا جنھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔“

تشریح: خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت اور پرستش شرک ہے۔ شرک بدترین گناہ ہے۔ توریت، زبور وغیرہ کتب سابقہ میں بھی شرک کی مذمت کی گئی ہے اور اس کو بدکاری و زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، دیکھیے سورۃ النور آیت ۳۔ سورۃ الفرقان آیت ۶۸۔ قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ شرک سے بڑھ کر خدا کی حق تلفی دوسری نہیں ہو سکتی۔ کتب سابقہ میں بھی شرک سے بیزاری کا شدت سے اظہار کیا گیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ”تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے۔ وہ خدائے غیور ہے بھی۔ سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھالے اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار ٹھہریں اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار بنادیں۔“ (خروج ۳۴: ۱۳-۱۸)

”انھوں نے برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکا دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے۔ کیونکہ انھوں نے اپنے اونچے مقامات کے باعث اس کا قہر بھڑکایا

اور اپنی کھودی ہوئی صورتوں سے اسے غیرت دلائی۔“ (زبور تیسری کتاب ۵۷: ۵۸-۵۷)

”چالیس برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انھوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب کی قسم کھائی کہ یہ لوگ میری آرام گاہ میں داخل نہ ہوں گے۔“ (زبور چوتھی کتاب ۹۵: ۱۱-۱۱)

(۵) وَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَلَا وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جندبؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا۔ آپؐ فرماتے تھے: ”سن لو تم سے پیشتر جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا کرتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تمہیں اس حرکت سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔“

تشریح: پیشتر کے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے حالانکہ ان کے لیے جائز نہ تھا کہ خدا کے سوا کسی دوسرے کے آگے سربسجود ہوں۔ افسوس کہ بہت سے لوگ حضور ﷺ کی اس وصیت کو بھول گئے اور قبروں اور مزاروں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگے جس سے آپؐ نے منع فرمایا تھا۔

(۶) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَ الشُّرُوجَ۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

ترجمہ: ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ان لوگوں پر جو ان قبروں کو سجدہ گاہ بناتے اور ان پر چراغ جلاتے ہیں۔

(۷) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْطَّيْرَةُ شِرْكٌ قَالَ لَهُ ثَلَاثًا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بدفالی ایک قسم کا شرک ہے۔“ آپؐ نے یہ بات تاکیداً تین دفعہ فرمائی۔

تشریح: بدفالی میں آدمی ایک وہمی چیز کو مؤثر سمجھنے لگتا ہے اور خدا کے حقیقی تصرف اور اختیار کو

بھول جاتا ہے۔ یہ چیز شرک ہے اور شرک کا پیش خیمہ ہے اس لیے آپؐ نے تاکید فرمائی کہ بدفالی سے بچا جائے۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا عَذْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوَاءَ وَلَا صَفَرَ۔ (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مرض کا لگ جانا، ہامہ، پختھر، صفر، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

تشریح: محض وہم کی بنا پر یہ سمجھنا کہ امراض اڑ کر ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ کسی مرض کے بارے میں قطعی طور پر اس کے پھیلنے کے اسباب دریافت کر لیے گئے ہوں تو ان کے ماننے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسلام اسباب و علل کی تردید نہیں کرتا، وہ ہمیں جس چیز سے بچانا چاہتا ہے وہ ہے اوہام پرستی اور بے بنیاد باتوں پر یقین رکھنا۔ اوہام پرستی انسان کو حقیقت سے دور کرتی اور اسے مختلف قسم کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔

ہامہ اور صفر سے مراد کیا ہیں؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک تصور یہ تھا کہ جب کسی مقتول کا قصاص نہیں لیا جاتا تو اس کی روح بوم کی صورت میں پکارتی پھرتی ہے کہ میں پیاسی ہوں میرا بدلہ لیا جائے۔ صفر ایک خیال کے مطابق ایسا جانور ہے جس کے کانٹے سے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اس کے سوا اسی طرح کے بعض دوسرے تصورات بھی ہیں۔ اسلام نے ان سب کو بے اصل قرار دے کر انسانی ذہن کو اوہام سے پاک کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب بارش کو پختھروں کی طرف منسوب کرتے تھے، اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ اسی لیے بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے نہ کہ تاروں اور پختھروں پر آدمی بھروسہ کرنے لگ جائے۔ عالم اسباب میں تارے جو کچھ رول ادا کرتے ہیں ان میں ثابت شدہ باتوں کے ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت اس میں ہے کہ محض اوہام پرستی کی بنیاد پر خدا کو چھوڑ کر آدمی دوسری چیزوں پر بھروسہ کرنے لگ جائے اور انھیں کو اپنا قبلہ مقصود قرار دینے لگے۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں وَلَا عَوَلَ (اور غول بیابانی کی کوئی حقیقت نہیں) کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ عربوں کی اوہام پرستی میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جنوں اور

شیطانوں کی ٹولیاں مختلف شکلوں میں بیابانوں میں پھرتی رہتی ہیں جو لوگوں کو ان کے راستوں سے بھٹکا دیا کرتی ہیں۔

(۹) وَ عَنْ أُمِّ كُرَیْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اقْرَؤُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكْنَائِهَا۔
(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: ام کرز فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ فرماتے تھے: ”پرندوں کو ان کے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہنے دو (انھیں اڑا کے اچھا یا برا شگون نہ لو)۔“

(۱۰) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ: كُنَّا نَطْطِيرُ، قَالَ: ذَٰلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنْكُمْ قَالَ: قُلْتُ: وَمِنْ رَجَالٍ يَخْطُونَ خَطًّا، قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ۔ (مسلم)

ترجمہ: معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کچھ باتیں ہم جاہلیت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے (ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں) ہم کاہنوں کے پاس (غیب کی خبریں دریافت کرنے کے لیے) جایا کرتے تھے۔ فرمایا: ان کے پاس مت جاؤ۔ انھوں نے عرض کیا کہ ہم پرندے اڑا کر نیک و بد فال لیا کرتے تھے۔ فرمایا: یہ ایسی چیز ہے جس کا تمھارے دلوں میں اثر تو ہوگا (اس لیے کہ تم یہ عمل کرتے آئے ہو) لیکن چاہیے کہ یہ چیز تمھارے لیے رکاوٹ نہ بننے پائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے کچھ لوگ خطوط کھینچتے تھے۔ فرمایا ”نبیوں میں ایک نبی خط کھینچتے تھے۔ اب کسی کا خط اس کے ساتھ مطابقت کر جاتا ہوگا تو وہ بھی درست ہوتا ہوگا (مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ کسی کا خط ان کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے)۔“

تشریح: غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ دوسروں کی باتیں اندازے اور اٹکل کی ہوتی ہیں جن میں غلطی کا امکان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ نیک و بد فال کا دل پر اثر ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے سبب اپنا پروگرام بدل دو۔ ایک نبی خط کھینچ کر حساب لگا کر کچھ حالات وغیرہ معلوم کرتے تھے۔ اب یہ علم ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے۔

ایک حدیث میں آپ نے ایسے موقع کے لیے چند کلمات کی تعلیم فرمائی ہے جن سے

باطل اثرات زائل ہوتے ہیں اور آدمی کو توکل علی اللہ کی دولت حاصل ہوتی ہے: اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِنِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ (ابوداؤد)
 ”اے اللہ تو ہی بھلائی پہنچاتا ہے اور تو ہی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور نہ کوئی بچاؤ اور تبدیلی ہے اور نہ کوئی قوت ہے سوائے اللہ کے ذریعہ کے۔“

(۱۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَتَذَرُونَّ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَقَالَ: قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِرِزْقِ اللّٰهِ وَبِفَضْلِ اللّٰهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكُوكِبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمٍ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ وَكَافِرٌ بِيْ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے۔ ایک رات بارش ہوئی تو صبح کی نماز ہمیں پڑھا کر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ نے فرمایا: ”میرے بندوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کی روش اختیار کی۔ جس نے کہا کہ یہ بارش ہم پر خدا کی رحمت اور اس کے رزق و فضل سے ہوئی وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے ستارے پر نہیں رکھتا اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش ہم پر کسی ستارے کے سبب سے ہوئی اس کا ایمان ستاروں پر ہے وہ میرے ساتھ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہے۔“

تشریح: بارش ہو اور آدمی کو ستارے کی اثر انگیزی تو یاد آئے، وہ اس کا ذکر بھی کرے لیکن خدا کو فراموش کر جائے، اس طرزِ عمل کو مومنانہ طرزِ عمل نہیں کہا جاسکتا۔ اس کائنات میں کارفرمائی اصلاً اسباب و علل کی نہیں ہے بلکہ خدا کے لطف و احسان کی ہے۔ بے روح مادہ و توانائی میں اس کا شعور کہاں کہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکیں۔ ثابت شدہ حقائق کو ماننے سے کفر لازم نہیں

آتا۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر بھروسہ کرنے لگے اور خدا کے حقوق کا اسے کچھ بھی پاس و لحاظ نہ ہو۔

(۱۲) وَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ فُلَانٌ وَ لَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ۔
(ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حدیقہ بنی علیؓ سے روایت کرتے ہیں: آپؐ نے فرمایا: ”یوں نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں شخص چاہے۔“

تشریح: یعنی اپنی بات چیت میں ایسا انداز اختیار نہ کرو جس میں خدا اور بندے دونوں کی بظاہر یکساں حیثیت معلوم ہو۔ ہر حالت میں خدا کی عظمت و برتری کا تمہیں پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔

ایمان بالقدر

ایمان بالقدر در حقیقت ایمان باللہ ہی کا ایک جزو ہے۔ قرآن میں اس عقیدہ کو اسی حیثیت سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے: سورہ آل عمران: ۲۶-۳، النساء: ۷۸، الاعراف: ۱۲۸، الفرقان: ۲، ۳، الحدید: ۲۲، ۲۳۔ اللہ کے ماننے میں درحقیقت تقدیر کا ماننا بھی داخل ہے۔ تقدیر کا انکار حقیقت کے اعتبار سے خدا کے انکار کے مرادف ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ایمان بالقدر نظام التوحید فمن امن و کذب بالقدر فهو نقص للتوحید (کتاب السنن للامام احمد ص ۱۲۳) ”ایمان بالقدر سے توحید کا نظم وابستہ ہے، جو شخص ایمان لائے اور تقدیر کا انکار کرے اس نے توحید کو باطل کر دیا۔“

ایمان بالقدر حقیقت میں خدا کی الوہیت اور اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ خدا قادر مطلق اور علی الاطلاق حاکم ہے۔ اس کا علم سب پر محیط ہے۔ کوئی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا ہے۔ اس سے کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس کی طاقت سب پر غالب ہے۔ وہ ہر شے کے آغاز اور انجام سے واقف ہے۔ یہ دنیا اس کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل رہی ہے۔ کوئی اسے اس کے منصوبے میں ناکام نہیں کر سکتا۔ پھر نفع و ضرر کی ساری قوتیں اس کے قبضے میں ہیں۔ زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا وہی ہے۔ رزق کا مالک وہی ہے جس کو چاہے زیادہ عطا کر دے جس کا رزق چاہے کم کر دے۔ عزت، دولت، طاقت، حکومت سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت کے لحاظ سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کی حکمت بے عیب ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں اس کا کوئی کام اور اس کا کوئی فیصلہ عبث اور بے مقصد نہیں۔ دنیا میں دولت، شہرت،

حسن، طاقت اور دوسری چیزیں سب کو یکساں طور پر نہیں ملی ہیں۔ یہ نظام اسی کا قائم کیا ہوا ہے اور اس میں کمال درجہ کی حکمت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ اس کی حکمت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ خدا کے قائم ہوئے نظام کو بدل سکے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان حدود کے اندر رہ کر اپنے فرائض انجام دیں جو اس نے ہمارے لیے مقرر کر دیئے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہی پست کو بلند اور بلند کو پست کرتا ہے۔ وہی ناکامیوں میں سے کامیابی کی راہیں نکالتا ہے۔ وہی ان لوگوں کو جو اپنی سرکشی میں سرگرم اور اپنے ساز و سامان پر نازاں ہوتے ہیں ناکامی کے دن دکھاتا ہے۔

ایمان بالقدر سے آدمی کے فکر و نظر میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور اسے بے پناہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ قانع اور مستغنی ہو جاتا ہے۔ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے۔ خدا پر بھروسہ اس میں عزم و حوصلہ کی وہ قوت پیدا کر دیتا ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سعی و جہد کے میدان سے نہیں بھاگتا۔ سعی و عمل کے ذریعہ سے اسے اپنے رب کی مدد اور اس کے فضل کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ مایوس اور شکستہ دلی کا شکار نہیں ہوتا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالقدر سے خودداری اور استغناء کے ساتھ ساتھ اسے نفس کی وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جس پر دنیا کی ہر چیز قربان کی جاسکتی ہے۔ حرص و ہوس اور رشک و حسد کے رکیک جذبات سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اسے اگر سب کچھ مل جائے تو مغرور نہیں ہوتا۔ اور اگر تنگی و مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بے صبری اختیار نہیں کرتا۔ وہ خدا کا شاکر و صابر بندہ ہوتا ہے۔ خدا کی تحمید و تقدیس کو وہ اصل سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔

ایمان بالقدر اور اس کی اہمیت

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئْهُ وَمَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبْهُ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ تقدیر پر اس کے خیر و شر کے ساتھ ایمان نہ لائے اور جب تک یہ نہ جان لے کہ جو

(خیر و شر) اس کو پہنچ گیا یہ ناممکن تھا کہ اسے نہ پہنچتا اور جو نہیں پہنچا یہ ممکن نہ تھا کہ اس کو پہنچ جاتا۔“

تشریح: اللہ پر ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ آدمی تقدیر پر ایمان لائے۔ اس کے بغیر توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ جو مصیبت اور راحت اسے پہنچی وہ پہنچ کر ہی رہنے والی تھی اور جو نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی تھی ہی نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فیصلہ خداوندی کے تحت ہی ہوتا ہے۔ ایک بڑی اسکیم اور منصوبے کے تحت اللہ اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ جس طرح پوری کائنات اور اس کے مختلف گوشوں اور حصوں میں باہم موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہے اسی طرح اس دنیا میں چھوٹا یا بڑا جو حادثہ بھی رونما ہوتا ہے وہ مستقل طور پر کوئی الگ حادثہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کائنات کے حوادث کے سلسلہ کی ایک کڑی ہوتا ہے اور وہ اس بڑے مقصد کے تحت رونما ہوتا ہے جس کی تکمیل کے لیے اس کائنات کا خالق اسے چلا رہا ہے۔ اس نظام کائنات کے پیچھے جو مقصد کام کر رہا ہے اگر اس کی تکمیل کے لیے موجودہ نظام کائنات سے بہتر کوئی نظام ممکن ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لاتا۔ اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم اور راحت کے ساتھ مصیبت اگر پائی جاتی ہے تو یہ یوں ہی الٹ ٹپ نہیں ہے بلکہ یہ عظیم حکمت کے تحت ہے۔ یہ ہماری کوئی نظری ہوگی اگر ہم اسے غیر حکیمانہ یا ظالمانہ نظام تصور کرنے لگ جائیں۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الضَّعِيفِ وَ فِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعْنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کو قوی مومن، ضعیف مومن سے زیادہ پیارا ہے اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ سے مدد کے طالب ہو اور ہمت نہ ہارو اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا بلکہ کہو: اللہ نے مقدر فرمایا، جو اس نے چاہا، کیا۔ اس لیے کہ ”لو“ (اگر) شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“

تشریح: یعنی ایسا مومن جو عزم و ہمت والا ہو اللہ کو اس مومن سے زیادہ محبوب ہے جو ذرا سی ناکامی پر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی ہمت نہ ہارے۔ خدا سے

اس کی مدد کا طالب ہو۔ اگر کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آئے تو سمجھے کہ اس کا آنا مقدر تھا، اس لیے صبر سے کام لے۔ مومن کے شایانِ شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسے موقع پر کہنے لگ جائے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت پیش نہ آتی اور اگر میں نے فلاں تدبیر اختیار کی ہوتی تو اس تکلیف سے محفوظ رہتا۔ سوچنے کا یہ انداز اسے پریشانیوں اور حسرت و اندوہ میں مبتلا کر کے پست ہمت بنا دے گا اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مومن کو اس کے اصل مقصود کی طرف سے غافل کر دے۔

(۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(بسا اوقات) بندہ دوزخیوں کا سا عمل کرتا ہے اور ہوتا ہے وہ جنتی۔ اور اسی طرح (بسا اوقات) وہ جنتیوں کا سا کام کرتا ہے اور ہوتا ہے وہ دوزخی۔ اور بات یہ ہے کہ عمل میں اعتبار خاتمہ ہی کا ہوتا ہے۔“

تشریح: آدمی کا خاتمہ اگر کفر پر ہوتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے خواہ اس کی پوری زندگی اسلام کی پیروی میں بسر ہوئی ہو۔ اس نے خود ہی اپنے ایمان اور اعمال کو باطل کر دیا۔ اس کے برعکس اگر آدمی کا خاتمہ اسلام پر ہوتا ہے تو اس کا شمار اہل جنت میں ہوگا اس لیے کہ اس نے سچائی کو اختیار کر کے اپنے بگاڑ کو درست کر لیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے انجام کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي خِرَازِمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رُقِيَ نَسْتَرَفِيهَا وَ دَوَاءٌ تَتَدَاوَى بِهِ وَ تُقَاةٌ تَنْقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ۔

(ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

ترجمہ: ابو خزیمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو بتائیے کہ جو جھاڑ پھونک ہم کرتے ہیں یا دوائیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں یا بچاؤ کی چیزیں جن سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں کیا تقدیر الہی کو پھیر سکتی ہیں؟ فرمایا: ”یہ سب چیزیں بھی تقدیر الہی میں سے ہیں۔“

تشریح: دعا، علاج، حفاظتی تدابیر وغیرہ تقدیر الہی ہی کے سلسلے کی چیزیں ہیں۔ ان میں اور تقدیر الہی میں کوئی تضاد اور تصادم نہیں پایا جاتا اس لیے ان چیزوں کو اختیار کرنے والا تقدیر الہی کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تقدیر الہی کے تحت کرتا ہے۔

(۵) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ قَالَ: لَا اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرْتُمْ قَرَأَ ”فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى“ إِلَى قَوْلِهِ ”فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى“۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ٹھکانا جنت یا دوزخ میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔“ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! پھر ہم لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں، تم عمل کرو کیونکہ ہر شخص آسان کیا جاتا ہے (اس عمل کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے)۔“ پھر آپؐ نے (یہ آیت) تلاوت فرمائی: ”پس جس کسی نے دیا اور ڈر رکھا اور بھلی چیز کو تسلیم کیا تو ہم اس کے لیے آسانی کے حصول کو آسان کر دیں گے اور جس کسی نے بخل کیا، بے نیازی برتی اور بھلی چیز کو جھٹلایا اس کو ہم سختی کی سہولت دیں گے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عمل تقدیر کے دائرے سے باہر کی چیز نہیں ہے کہ تم اس سے بے پروا ہو جاؤ۔ نبی ﷺ نے یہاں قرآن کی آیات سے لطیف استدلال فرمایا ہے۔ انسانی زندگی میں خدا کا ایک خاص قانون، قانون تیسیر نافذ ہے۔ آدمی تقویٰ یا کفر دونوں میں سے جس روش کو بھی اختیار کرے گا اس کے لیے اسی کی سہولت بہم پہنچائی جائے گی۔ وہ اس کی طرف اسی طرح بڑھے گا جس طرح پانی نشیب کی جانب تیزی سے بڑھتا ہے۔ خدا کا ہر قانون آفاقی اور ہمہ گیر ہے۔ آدمی کے عزم و ارادہ کی دنیا بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ بندہ اگر تقویٰ و پرہیز گاری کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ قانون یہاں بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اس کی نفسیات اور اس کے جذبات اس کے ارادہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ خدا کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور اس کا ارادہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور اگر وہ کفر اور خدا سے بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہی روش اس کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ اس کے احساسات و جذبات کفر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اس

سے بندہ کی اپنی ذمہ داری کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ ارادہ، شعور کا ایک اہم وصف ہے۔ انسان ایک باشعور وجود ہے۔ اگر وہ عزم و ارادہ کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شعور (Consciousness) سے بیگانہ ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اسے اس کا احساس نہیں۔ یہ قانون قضا و قدر کے منافی نہیں ہے۔ قضا و قدر سے بندے کے ارادہ و اختیار کی نفی نہیں ہوتی۔ خدا کے دیے ہوئے اختیار اور آزادی کو کون شخص کس طرح استعمال کرے گا خدا کی ذات اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ آغاز اور انجام دونوں سے یکساں طور پر واقف ہے۔ وہ اپنے بے پایاں علم کے ساتھ اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ اسے ہر ایک کے انجام اور اس کے ٹھکانے کی پوری خبر ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے اس میں ذرہ برابر بھی فرق واقع ہونے والا نہیں ہے۔

انسان کی سیرت و کردار پر ایمان بالقدر کا اثر

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. رُفِعَتِ الْأَفْئَالُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. (ترمذی، احمد)

ترجمہ: ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا: ”اے لڑکے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں: اللہ کا خیال رکھو۔ اللہ تمہارا خیال رکھے گا (تمہارا نگہبان رہے گا) اللہ کا خیال رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو تو خدا سے مانگو اور جب مدد کے طالب ہو تو خدا سے مدد کے طالب ہو۔ جان رکھو کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانے پر اتفاق کریں تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب لوگ یکجا ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے اخلاقی فوائد بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی لوگوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسے خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ نفع کی امید رکھتا ہے اور نہ کسی سے ضرر کا اندیشہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے جو ملنا ہے مل کر رہے گا اور جو چیز میرے حصہ میں نہیں ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے وہ خوف اور حرص سے پاک ہو کر راہ حق پر گامزن ہوتا ہے۔ نہ کوئی خوف اور نہ اندیشہ اسے راہ حق سے ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی لالچ اور امید اسے حق سے برگشتہ کر سکتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْزُقُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تقدیر کو کوئی چیز بھی پھر نہیں سکتی سوائے دعا کے اور عمر میں کوئی چیز اضافہ بھی نہیں کر سکتی سوائے حق شناسی اور نیکی کے اور یقیناً آدمی گناہ کی شامت سے کبھی رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔“

تشریح: یہ حدیث اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے کہ تقدیر الہی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی عمل اور تدبیر وغیرہ سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب عمل اور تدبیر وغیرہ کی نفی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہماری تقدیر کو متعین کرتی ہیں۔ دعا سے تقدیر بدلتی یا متعین ہوتی ہے۔ یہ بات دراصل ہمارے اعتبار سے فرمائی گئی ہے۔ ورنہ خدا کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے متعین ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ مصیبت میں گرفتار ہوگا، دعائیں کرے گا یا نہیں۔

اسباب و وسائل تقدیر الہی سے مختلف نہیں ہیں۔ دعا کو لیجیے۔ دعا کوئی بے جان سی پکار نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے لیے ایک زبردست طاقت ہے۔ حضرت یونسؑ کی قوم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑنے والا تھا لیکن قوم کی آہ و زاری اور دعا کے سبب عذاب ٹل گیا۔ اگر یہ قوم خدا کی طرف نہ جھکتی اور دعا اور توبہ کا سہارا نہ لیتی تو اسے تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تھی۔ دعا کی اسی خاصیت کے سبب یہ بات فرمائی گئی کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز پھر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ انسانی تدبیروں میں سب سے بڑی تدبیر دعا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دعا کا سہارا لیتا ہے۔

عمر میں اضافہ کا سبب صرف حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی اور صحت بخش غذا کا

استعمال نہیں ہے بلکہ ان مادی اسباب کے علاوہ نیکی اور بندگانِ خدا کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ روحانی اور اخلاقی اسباب بھی مؤثر طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے سبب انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے رزق کی کمی یا کسی کے رزق سے بالکل محروم ہو جانے کا سبب صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس سے معاشی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آدمی اپنے گناہوں کے سبب بھی رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت ثوبانؓ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر الہی میں بندوں کی دعاؤں، ان کی نیکیوں اور ان کی بد اعمالیوں تک کا لحاظ ممکن ہے۔ جو لوگ تقدیر الہی کو جبر سے تعبیر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ بندوں کو جس درجہ میں ارادہ و عمل کی آزادی حاصل ہے تقدیر الہی سے اس کی نفی نہیں ہوتی بلکہ یہ آزادی تو تقدیر الہی ہی کی عطا کردہ ہے۔ پھر دونوں میں تضاد کیسے پایا جاسکتا ہے۔ یہاں ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان کو جو کچھ قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ وہ خدائے قادر مطلق کا عطا کردہ ہے جس طرح وہ اپنے وجود اور اس کی بقا میں خدا کی قدرت اور اس کے فیض کا محتاج ہے ٹھیک اسی طرح وہ اپنے افعال اور اختیار میں بھی خدا کا محتاج ہے۔ اس کی قدرت ہر آن خدا کی قدرت کی محتاج اور دست نگر ہے۔

ایک دوسری روایت بھی اس سلسلہ میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ وَ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً (بخاری و مسلم) ”جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کی جائے اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے۔“

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَمَا فُقِيَءَ فِي وَجْتَيْهِ الرُّمَّانَ فَقَالَ أَبِهَذَا أُمِرْتُ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اس پر آپؐ کو غصہ آیا۔ یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گویا انار کے دانے آپ کے رخسار پر نچوڑ دیے گئے ہیں۔ پھر آپؐ نے فرمایا: ”کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا یا میں اس کے لیے تمہارے پاس (رسول بنا کر) بھیجا گیا ہوں۔“

تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جب وہ اس مسئلہ میں الجھنے لگے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم ہرگز اس بارے میں نہ جھگڑنا۔“

تشریح: تقدیر کا مسئلہ چونکہ نہایت نازک اور دقیق ہے اس لیے اس میں جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ انہیں فرض کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے جو ان کی زندگی کا اصل مقصود ہے، جس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ تقدیر پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے۔ تفصیلات میں پڑنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی غیبی حقیقتوں اور اسرارِ خداوندی کو جان لینے کے درپے ہے، اس جسارت سے انسان کو بچنا چاہیے۔

عقیدہ رسالت

انسان کو دنیا میں جہاں غذا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے وہیں اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا رہنما ہو جو اسے خدا کا راستہ بتا سکے، جو اسے بتا سکے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ خدا نے اسے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ رہنمائی کے بغیر انسان خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ حالانکہ خدا کی رضا اور دائمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی زندگی خدا کی اطاعت و بندگی میں بسر ہو۔ جو خدا ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پوری کرتا ہے اس سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ وہ ہمیں یوں ہی دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا اور ہماری رہنمائی اور ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرے گا۔

انسان کی ہدایت کے لیے ایک رہبر تو اللہ نے انسان کے اپنے نفس میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو ایسے سانچے میں ڈھالا ہے کہ وہ اچھے اور برے خیالات اور بھلے اور برے اعمال میں تمیز کر سکے، اس کے ساتھ ہی اللہ نے کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کو حق کی طرف رہنمائی ہو سکتی ہے۔ لیکن انسانی ہدایت کے لیے جہلی اور کائناتی رہنمائی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اللہ نے انسان کے درمیان اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو زندگی کا صحیح اور فطری راستہ دکھائیں اور انھیں فکر و عمل کی ہر گمراہی سے بچائیں۔ اللہ نے جن برگزیدہ لوگوں کو رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا انھیں اس نے غیر معمولی علم اور بصیرت سے نوازا تا کہ وہ خود بھی راہِ حق پر قائم رہ سکیں اور لوگوں کی رہنمائی کا فرض بھی صحیح طور پر انجام دے سکیں۔ گمراہی اور ضلالت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ رسولوں پر ایمان لائے بغیر نہ خدا کے بارے میں آدمی کا

عقیدہ درست ہو سکتا ہے اور نہ دوسرے غیبی حقائق کے بارے میں اسے کوئی یقینی علم حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اس کی زندگی صحیح طریقے سے بسر ہو سکتی ہے۔

پھر رسالت پر ایمان ہی وہ چیز ہے جو سارے آدمیوں کو ایک عقیدے پر جمع کر سکتی ہے۔ لوگوں میں عقائد و نظریات کے بارے میں جو بھی اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی وجہ درحقیقت قیاس و گمان کی پیروی ہے۔ حقیقت مختلف نہیں ہو سکتی۔ رسولوں کے پاس خدا کا دیا ہوا حقیقی علم ہوتا ہے۔ انھوں نے ایک ہی حقیقت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جتنے بھی رسول آئے سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب نے لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی طرف بلایا اور انھیں آخرت کے دن کا خوف دلایا۔ خدا کے رسولوں نے جو حکم بھی دیا وہ خدا کی طرف سے دیا اور زندگی کا جو طریقہ بھی بتایا وہ وہی ہے جس کی خدا کی طرف سے انھیں ہدایت ہوئی تھی۔ خدا کے رسولوں نے جو تعلیم دی ہے اس کی بنیاد حق اور صداقت پر ہے۔ وہ قیاس و گمان اور نفسانی خواہشات کی آمیزش سے بالکل پاک ہے۔

خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار نبی اور رسول آئے جن میں سے بعض کا قرآن میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سب سے آخر میں خدا نے حضرت محمد ﷺ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب انھی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جن الفاظ میں آپ نے اسے دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ پچھلے انبیاء کی سیرتیں اور ان کی تعلیمات آج اپنی صحیح شکل میں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی طرف جو کچھ منسوب کیا جاتا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاسکے۔ پچھلے نبیوں کی بنیادی تعلیمات کیا تھیں اور انھوں نے لوگوں کو کس راستے کی طرف بلایا تھا، اسے معلوم کرنے کا ایک ہی قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ وہ ہے خدا کے آخری رسول حضرت محمد ﷺ کی سیرت اور آپ کا لایا ہوا پیغام جو صحیح شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے دنیا کو جس حق کی طرف بلایا ہے اسی کی طرف پچھلے نبیوں نے بھی لوگوں کو دعوت دی تھی۔

پچھلے نبیوں کی نبوت مخصوص زمانے اور مخصوص قوموں کے لیے تھی جن میں وہ آئے تھے۔ حضرت محمد ﷺ کی نبوت کو اللہ نے کسی خاص زمانے یا کسی مخصوص قوم تک محدود نہیں رکھا۔

آپ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اور سارے عالم کا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذریعہ سے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ ہدایت کی جو نعمت پچھلے انبیاء کے ذریعہ بھیجی جاتی رہی ہے وہ اتمام کو پہنچا دی گئی۔ حضرت محمد ﷺ کے بعد نہ کسی نئی نبوت کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے۔ اب ہدایت یاب ہونے اور حقیقی اور دائمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آپ کی پیروی اختیار کرے۔ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے ہدایت کی راہ گم کر دی۔ اس کے لیے کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ صحیح راستے کو پاسکے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہو سکے۔ آپ کا انکار درحقیقت پچھلے سب نبیوں کا انکار ہے۔ اس لیے کہ آپ اسی دین کے داعی ہیں جس کی دعوت پچھلے نبیوں نے دی ہے۔ سارے انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

رہا یہ سوال یہ کہ رسولوں کو پیغام رسانی کا ذریعہ کیوں بنایا گیا؟ جو خدا رسولوں کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کر سکتا ہے وہ اس سلسلہ میں براہ راست ہر انسان کی رہنمائی کیوں نہیں کرتا؟ اس اشکال کی حقیقت انسان کی کوتاہ نظری ہے۔ کائنات کے موجودہ نظام اور ہدایت و رہنمائی کے اس طریقے میں کہ خدا براہ راست ہر شخص کو اپنا مخاطب بنائے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پردہ داری اس کائنات کا عام قانون ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے وجود و بقا اور نشوونما کے لیے خدائی فیضان کی ہر لمحہ محتاج ہے۔ لیکن اس کے باوجود درمیان میں اسباب و علل کے لیے اتنے پردے ڈالے گئے ہیں کہ حقیقت کا براہ راست مشاہدہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پردہ داری کے قانون سے انسان کو متشتی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں پردہ داری کے قانون کی ساری کارفرمائی بے معنی ہو جائے۔ اس لیے وحی و رسالت ہی ہدایت و رہنمائی کا وہ ذریعہ ہے جو موجودہ نظام کائنات کے عین مطابق ہے۔ رسالت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے واسطے سے انسان کو زندگی کے واضح احکام بھی مل سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پردہ داری کی شان بھی باقی رہ سکتی ہے۔ پوشیدگی اور پردہ داری سے مقصود دراصل انسان کے ضمیر و وجدان اور اس کے ارادہ و اختیار کی آزمائش ہے۔

رسالت پر ایمان

(۱) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَّلْتُكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَ تَرَكْتُمُونِي لَصَلَّيْتُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَ أَذْرَكَ نُبُوتِي لَا تَبْعَنِي۔ (مسند احمد، داری)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اگر موسیٰ کا ظہور تمہارے سامنے ہو جائے اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو تو یقیناً تم راہِ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت (کے زمانہ کو) پاتے تو میری ہی پیروی کرتے۔“

تشریح: حضرت عمرؓ حضور ﷺ کی خدمت میں تو رات کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپؐ نے وہ بات فرمائی تھی جو اس حدیث میں درج ہے۔ آپؐ کا مقصد درحقیقت اس بات کو ذہن نشین کرانا تھا کہ ہدایت یاب ہونے کے لیے یہ بات کافی اور ضروری ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ آج اگر موسیٰ موجودہ ہوتے جن پر تو رات کا نزول ہوا تھا تو ان کے لیے بھی لازم ہوتا کہ میری لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے۔ حضورؐ کی لائی ہوئی شریعت ایسی خصوصیات کی حامل ہے کہ وہ قیامت تک بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے سکے اور سارے ہی انسانوں کے لیے قابل قبول ہو سکے۔ پچھلی شریعتیں اور ان کے احکام مختلف زمانوں اور مخصوص قوموں کے لیے ہی نازل ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰؑ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت مسیحؑ اگر زندہ ہیں۔ آخری زمانے میں اگر وہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ﷺ کا اتباع کریں گے۔

اسی طرح کی روایت حضرت جابرؓ سے بیہقی۔ شعب الایمان میں بھی منقول ہوئی۔

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت کا (یعنی اس دور کا) جو کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی، میری خبر سن لے، پھر وہ اس چیز پر ایمان لائے بغیر مر جائے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اہل نار (دوزخیوں) میں ہی ہوگا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو بھی آپؐ کی نبوت اور رسالت کی اطلاع مل جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپؐ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے اور آپؐ کی پیروی اختیار کرے۔

یہودی یا عیسائی کیوں نہ ہوں جو گزشتہ انبیاء اور اللہ کی پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپؐ پر ایمان لائیں۔

اس حدیث میں امت سے مراد امت دعوت ہے یعنی وہ لوگ جو آپؐ کی دعوت کے مخاطب ہیں خواہ وہ کافر و مشرک اور اہل کتاب ہوں یا مسلمان اس میں سب داخل ہیں۔ دوسری امت وہ ہے جس میں صرف مسلمان داخل ہیں اسے امت اجابت کہتے ہیں۔

(۳) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مِّنَ النَّصَارَى مُتَمَسِّكًا بِالْإِنْجِيلِ وَ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ مُتَمَسِّكًا بِالتَّوْرَةِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْنِي فَهُوَ فِي النَّارِ۔ (دارقطنی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! ایک عیسائی شخص ہے جو انجیل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے (یعنی انجیل پر عمل کرتا ہے) اور ایک یہودی شخص ہے جو تورات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، وہ اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے پھر بھی وہ آپؐ کی (لائی ہوئی شریعت کی) پیروی نہیں کرتا تو فرمائیے اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا، پھر اس نے میرا اتباع نہیں کیا وہ (دوزخ کی) آگ میں (جانیوالا) ہے۔“

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأَوَّلَى وَالْآخِرَةِ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ عِلَالٍ وَ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَ لَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں (نبیوں میں) عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انبیاء باہم علایق بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کا دین ایک ہے اور ہم دونوں کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔“

تشریح: یعنی اگرچہ انبیاء علیہم السلام مختلف دور اور مختلف ملک میں تشریف لائے لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا۔ سب نے ایک ہی راستہ دکھایا۔ سب کی دعوت خدا پرستی کی دعوت تھی۔ سب

ایک ہی خدا کے نمائندے تھے۔ حالات اور وقت کے لحاظ سے احکام و قوانین میں جو بھی فرق رہا ہو لیکن اصل دین اور بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت محمد ﷺ دنیا کے سامنے ٹھیک وہی دین پیش فرما رہے ہیں جو دوسرے نبیوں نے پیش کیا ہے۔

عیسیٰ کے بعد حضرت محمد ﷺ ہی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھالیا۔ وہ ابھی زندہ ہیں۔ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا درحقیقت ان کی ہجرت ہے۔ قیامت کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت محمد ﷺ کی بعثت حضرت عیسیٰ مسیح کی دوبارہ تشریف آوری کے درمیان میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بائبل میں جن بارہ رسولوں کا ذکر ملتا ہے وہ خدا کے رسول نہیں تھے بلکہ حضرت مسیح کے جانشین اور فرستادے تھے۔ (دیکھیے لوقا: ۱۳)

(۵) وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ (بخاری)

ترجمہ: عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تنہا وہی خدا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف کی روح ہیں اور جنت و دوزخ حق ہیں۔ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جس عمل پر وہ ہو۔“

تشریح: قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةً اِنَّهُمْ اَوْ خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا (النساء: ۱۷۱) ”مسیح ابن مریم تو بس خدا کے رسول ہیں، اس کا کلمہ (حکم) ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف کی روح، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تین (خدا) نہ کہو۔ باز آ جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ خدا تو صرف اکیلا الہ ہے

وہ اس سے پاک و برتر ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ اس کی ملک ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اللہ کا رسازی کے لیے کافی ہے۔“

حدیث اور قرآن کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت محمد ﷺ بھی خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں اور حضرت مسیح بھی خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت مسیحؑ کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دینا حقیقت کے بالکل خلاف اور صریح ظلم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت مسیحؑ بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا کی ایک عظیم نشانی یقیناً ہیں لیکن انھیں خدا یا خدا کا بیٹا سمجھنا غلط ہے۔ وہ اسی طرح کے کلمہ کن سے پیدا ہو گئے ہیں، جس طرح حضرت آدم کو خدا نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ خدا کے کلمہ کن اور زمینی اجزا میں خدا کے روح ڈالنے سے جس طرح آدمؑ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے اسی طرح حضرت عیسیٰؑ بھی کلمہ کن (حکم خداوندی) اور رحم مریم میں خدا کے روح ڈالنے سے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے: إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (آل عمران: ۵۹) ”عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے آدم کا۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس سے کہا ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔“

یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کے دین کا منکر نہیں ہے وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا، یہ دوسری بات ہے کہ کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں اور اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سزا بھگتنی پڑ جائے ”جس عمل پر ہو“ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں آدمی کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔

(۶) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ طَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ۔ (شرح السنۃ)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت) کے تابع ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کا تقاضا اس وقت پورا ہوتا ہے جب آدمی اپنی خواہش نفس کو اس ہدایت کے حوالے کر دے جس کو لے کر آپ تشریف لائے ہیں

اور نفس کی پیروی کرنے کے بجائے نفس کو آپ کی لائی ہوئی ہدایت کا پیرو بنائے یہاں تک کہ اپنی خواہشات اور آپ کی لائی ہوئی ہدایات کے مطالبات میں کوئی دوئی باقی نہ رہے۔ نفس کی تطہیر و تعمیر اور تزکیہ کے بعد یہ بات اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہے کہ آدمی پوری رغبت کے ساتھ اللہ کے رسول کی ہدایات اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر عمل کرنے لگ جائے۔

نزول وحی کی کیفیت

(۱) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَاكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهَهُ وَفِي رِوَايَةٍ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ فَلَمَّا أَتَلَى عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ جب نبی ﷺ پر وحی آتی تو اس کی شدت سے آپ کو تکلیف ہوتی اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ (اس وقت) آپ اپنے سر کو جھکا لیتے اور آپ کے اصحاب بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے۔ پھر جب وحی کا نزول ختم ہو جاتا تو آپ اپنا سر اٹھاتے۔

تشریح: یعنی جب آپ پر وحی نازل ہوتی اور عالم بالا سے براہ راست آپ کا تعلق ہوتا تو فطری طور سے آپ کے حس ظاہر اور قوت ملکوتی میں ایک طرح کا تصادم واقع ہوتا جس کی وجہ سے آپ ایک طرح کا کرب محسوس کرتے یہاں تک کہ اس کا اثر آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا تھا۔ اس وقت آپ اپنا سر جھکا لیتے تھے۔ وحی کی شدت کے علاوہ وحی کی عظمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اس موقع پر آپ کا سر جھک جائے اور ان لوگوں کے سر بھی جھک جائیں جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہوں۔ قرآن وحی الہی ہی ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے:

لَوْ أُنْزِلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ (الحشر: ۲۱) ”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس (پہاڑ) کو دیکھتے کہ سہا ہوا ہے اور پھٹا جاتا ہے اللہ کے ڈر سے۔“

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِّنَّا يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْقُضِيَ الْوَحْيُ۔ (مسلم حاکم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو جب تک وحی کا نزول تمام نہ ہو جاتا ہم میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آپؐ کی طرف نظر اٹھا سکتا۔

تشریح: نزول وحی کے وقت حضور ﷺ جس کیفیت سے دوچار ہوتے تھے اس سے ایسے جلال و جبروت کا اظہار ہوتا تھا کہ اس وقت کوئی اس کی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ آپؐ کی طرف نگاہ اٹھا سکے۔

(۳) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ وَ هُوَ أَشَدُّ عَلَى فِئْصَمٍ عَنِّي وَ قَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ أَحْيَانًا يَتِمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِنِّي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَ أَنَّ جَبِينَهُ لَيَفْصَدُ عَرَقًا. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشامؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! آپؐ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بعض اوقات وہ مجھ پر اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر اس کا سلسلہ مجھ سے منقطع ہو جاتا ہے اور جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے، اسے میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ اور بعض اوقات فرشتہ ایک مرد کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پس جو کچھ وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔“ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آپؐ کو دیکھا، سخت سردی کے دن میں آپؐ پر وحی نازل ہوئی۔ پھر اس کا سلسلہ ختم ہوا اور حالت یہ تھی کہ آپؐ کی پیشانی سے پسینہ جاری تھا۔“

تشریح: اس قسم کی وحی کے نزول کے وقت جس میں گھنٹی کی سی آواز آتی محسوس ہوتی ہے نبی ﷺ کو سخت مرحلہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ وحی کے نزول کے خاتمہ پر وحی کا مضمون آپؐ کو پورے طور پر محفوظ ہوتا تھا۔ وحی کے ذریعہ سے جو پیغام بھی آپؐ تک پہنچایا جاتا ہے وہ آپؐ کے حافظہ میں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا فرشتہ انسانی شکل میں آپؐ کے پاس آتا۔ وہ خدا کی طرف سے جو پیغام بھی پہنچاتا تھا اسے آپؐ یاد کر لیتے تھے۔

سخت سے سخت سردی اور کڑا کے کے جاڑے میں بھی جب آپؐ پر وحی نازل ہوئی تو آپؐ کی پیشانی پسینہ سے تر ہوگئی۔

(۴) وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَتَقُلْتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرْضَ فَخِذِي۔ (بخاری)

ترجمہ: زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ (ایک دفعہ) اللہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی نازل فرمائی، اس وقت آپؐ کی ران میری ران پر تھی۔ اس کا مجھ پر اتنا وزن پڑا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔

تشریح: یہ زید بن ثابتؓ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ حضورؐ کے بے حد قریب تھے۔ حضور ﷺ کی ران ان کی ران پر تھی۔ اتفاق سے آپؐ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ وحی کی وجہ سے آپؐ کی ران کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ انھیں اندیشہ ہوا کہ شاید میری ران ٹوٹ جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپؐ اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہوتے تھے کہ آپؐ پر وحی نازل ہونے لگتی تھی۔ اونٹنی پر اس کا اتنا بوجھ پڑتا کہ وہ بوجھ سے دب جاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بوجھ برداشت نہ کر سکے گی اور زمین پکڑ لے گی۔

(۵) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ۔ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَبَهُ فَادْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ وَ هُوَ يَغِطُ ثُمَّ سَرَى عَنْهُ۔

(بخاری)

ترجمہ: صفوان بن یعلیٰؓ سے روایت ہے کہ یعلیٰؓ نے عمرؓ سے کہا کہ مجھے نبی ﷺ کو دکھانا جب آپؐ پر وحی کا نزول ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اثناء میں جبکہ نبی ﷺ جعرانہ میں تھے اور آپؐ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی، آپؐ پر وحی نازل ہوئی۔ عمرؓ نے یعلیٰؓ کو اشارہ کیا۔ یعلیٰؓ آئے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے اوپر ایک کپڑا تھا جس کے ذریعہ آپؐ پر سایہ کیا گیا تھا۔ انھوں نے اندر اپنا سر ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور گھر گھر اہٹ کی آواز آرہی ہے۔ پھر (تھوڑی دیر میں) آپؐ کی یہ حالت ختم ہوگئی۔

تشریح: حضرت علیؓ چاہتے تھے کہ جب نبی ﷺ پر وحی نازل ہو تو اس وقت دیکھیں کہ آپؐ کی کیا حالت ہوتی ہے؟

جہر انہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ وہاں آپؐ پر وحی کا نزول ہوا، وحی کی شدت سے آپؐ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور گلے سے گھر گھراہٹ کی آواز آرہی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو پھر یہ حالت ختم ہو گئی۔

نزول وحی کے سلسلہ میں اور بہت سی روایتیں ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر چند روایتیں درج کی گئی ہیں۔ ان روایات سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ نزول وحی کے وقت نبی ﷺ پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور آپؐ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی جس کو آپؐ کے قریب کے لوگ بھی محسوس کر لیتے تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت آپؐ پر وحی اتر رہی ہے۔ نزول وحی کے بعد آپؐ صحابہ کرامؓ کو مطلع کرتے تھے کہ آپؐ پر خدا کی طرف سے کیا پیغام نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید جو وحی کے ذریعہ آپؐ پر نازل ہو رہا تھا، نزول کے بعد باقاعدہ اسے آپؐ قلم بند کر دیتے تھے۔

شکل و شباہت

(۱) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغْطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّ وَ كَانَ رُبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالْسَبِطِ كَانَ جَعْدًا رِجْلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلِّثِمْ وَ كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضٌ مُّشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمَشَاشِ وَالْكَتِدِ أَجْرَدُ ذُو مُسْرَبَةٍ شُنُّ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى يَتَقَطَّعُ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَأَمَّا التَّفَتُ التَّفَتُ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتِمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَ أَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَ أَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَ أَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً مَنْ رَأَاهُ بِدَيْهَةٍ هَابَهُ وَ مَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعْتُهُ لَمْ أَرَقَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؓ جب نبی ﷺ کا وصف بیان کرتے تو فرماتے کہ آپؐ نہ تو

بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ قد، بلکہ لوگوں میں آپ متوسط قامت کے تھے۔ آپ کے بال نہ بہت گھٹکھریا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ ہلکا خم لیے ہوئے تھے۔ آپ نہ تو بہت موٹے تھے اور نہ چھوٹے چہرے والے تھے۔ چہرہ (بالکل گول ہونے کے بجائے) ہلکی گولائی لیے ہوئے سفید سرخی مائل تھا۔ آپ کی آنکھیں سیاہ اور پلکیں دراز تھیں، ہڈیوں کے سرے یعنی جوڑ موٹے تھے۔ بدن پر زیادہ بال نہ تھے۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے۔ جب چلنے کو قدم اٹھاتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا بلندی سے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اور آپ خاتم النبیین تھے۔ آپ لوگوں میں کشادہ دل اور فیاض اور زبان کے نہایت سچے تھے۔ طبیعت کے نہایت نرم اور قوم کے نہایت شریف اور بزرگ تھے۔ جو کوئی آپ کو یکا یک دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی اور جو پہچان کر آپ سے ملتا جلتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ ﷺ

تشریح: روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جمع میں ہوتے تو قد دوسروں سے نکلتا معلوم ہوتا تھا۔ آپ اتنے زیادہ لمبے نہ تھے کہ برا معلوم ہو۔ قامت مائل بہ درازی ضرور تھی۔

روایت میں کان اسبل الخد (آپ دراز رخسار والے تھے) الفاظ آتے ہیں۔ آپ کا رنگ گوراملاحت لیے ہوئے تھا۔

باطنی اوصاف و کمالات کے ساتھ خدا نے آپ کو حسن ظاہر سے بھی آراستہ فرمایا تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن و جاذبیت کی ساری ہی چیزیں خدا نے آپ کو بخشی تھیں۔ آپ کشادہ پیشانی اور پاکیزہ رو تھے۔ چہرہ بلند خیالات کا آئینہ دار اور نگاہیں جذبات پاکیزگی کی غماز تھیں۔ اکثر آپ غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ لوگوں سے ملتے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلتی ہوتی۔ آواز میں بھاری پن تھا۔ آپ کی خاموشی بھی دل بستگی کا سامان لیے ہوتی تھی۔ آپ کے حسن و وقار میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ آپ کی کوئی ادا بھی دل کشی سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم مبارک نہایت چکنے تھے۔ ایڑیوں پر گوشت بہت کم تھا۔ آپ چلتے تو

قوت کے ساتھ ذرا آگے جھک کر چلتے تھے۔ رفتار تیز ہوتی تھی تو قدم جما کر رکھتے تھے۔ دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا گویا آپؐ نشیب میں اتر رہے ہیں۔

آپؐ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو متکبر لوگوں کی طرح نہیں بلکہ کریم النفس اور متواضع صفت انسان کی طرح پورے طور پر توجہ فرماتے تھے۔ آپؐ کی توجہ میں کسی وقت بھی کسی قسم کی بے التفاتی اور بے پروائی کو ہرگز دخل نہیں ہوتا تھا۔

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کے دونوں شانوں کے درمیان، بائیں شانہ کی نرم ہڈی کے پاس کبوتر کے انڈے کی طرح گوشت اکٹھا تھا جس پر سیاہ تل تھے۔ یہ بھی دوسری نشانیوں کی طرح آپؐ کی نبوت کی ایک ظاہری نشانی تھی۔ اسے مہر نبوت کہتے تھے۔

پہلے پہل جو کوئی آپؐ کو دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی لیکن جو آپؐ کے قریب آتا اور قریب سے آپؐ کو دیکھتا وہ آپؐ کا گرویدہ ہو کر رہتا۔ دوست کے علاوہ اس کی شہادت دشمن تک نے دی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے عروہ بن مسعود کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے واپسی پر قریش کے سامنے بیان دیا: ”اے قریش کے لوگو! میں کسریٰ کے پاس اس کے شاہی دربار میں جا چکا ہوں۔ قصر کے پاس اس کے شاہی دربار میں جا چکا ہوں اور نجاشی کے پاس اس کے شاہی دربار میں جا چکا ہوں۔ بخدا میں نے کسی قوم میں کسی بھی بادشاہ کی وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمدؐ کی میں نے اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی ہے۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو۔“

(۲) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ لِلرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ صَفِيٌّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً. (داری)

ترجمہ: ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوذ بن عفراء سے کہا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان کیجیے۔ انھوں نے کہا: ”بیٹے! اگر تم انھیں دیکھتے تو اس طرح دیکھتے جسے آفتاب طلوع ہوا ہے۔“

تشریح: یعنی خدا نے آپؐ کو بدرجہ کمال حسن و جمال اور وقار و عظمت سے نوازا تھا۔

(۳) وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَجْهُهُ قُطْعَةً قَمَرٍ وَ كُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب (کسی وجہ سے) خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ ایسا چمک اٹھتا گویا روئے مبارک چاند کا ٹکڑا ہے اور ہم اس سے واقف ہوتے تھے۔
تشریح: یعنی اس چمک کو دیکھ کر ہمیں آپ کی خوشی اور مسرت کا علم ہو جاتا تھا۔

حلیہ مبارک کے سلسلہ میں روایات بہت سی ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر محض تین حدیثیں درج کی گئی ہیں۔ نبی اپنی قوم میں نمایاں شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی سیرت اس کے برحق اور صادق ہونے کا بین دلیل ہوتی ہے۔ آدمی کا چہرہ اس کی شخصیت، اس کے اعمال و اخلاق اور اس کی سیرت اور کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کسی کی نگاہ میں اگر قصور نہ ہو تو وہ نبی کو دیکھنے کے بعد لازماً اس کے صادق ہونے کی گواہی دے گا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ محض چہرہ دیکھ کر لوگوں نے آپ کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ حصین، یہود کے ایک زبردست عالم تھے۔ نبی ﷺ جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے۔ بعد میں انھوں نے اپنا تاثر بیان کرتے ہوئے کہا: میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا سمجھ گیا کہ آپ کا چہرہ ایک جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب ابو رمثہ تیبی اپنے بیٹے کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے دکھایا کہ خدا کے رسول یہ ہیں تو دیکھتے ہی انھوں نے کہا: واقعی یہ خدا کے نبی ہیں۔ (شمائل ترمذی) ایک بار مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا اور شہر سے باہر ٹھہرا۔ حضور ﷺ نے اس سے ایک اونٹ کا سودا کیا اور قیمت کے ادا کرنے کا وعدہ کر کے اونٹ لے کر چلے آئے۔ بعد میں قافلہ والوں کو تشویش ہوئی کہ بغیر جان پہچان کے سودا کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری رقم ماری جائے۔ اس موقع پر ایک معزز خاتون نے کہا: اطمینان رکھو۔ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے جو بدر کی طرح روشن تھا۔ وہ ہر گز تمھارے ساتھ بد معاملگی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا آدمی (اونٹ کی رقم) ادا نہ کرے تو میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گی۔ (المواہب اللدیۃ ج ۱ صفحہ ۲۴۲)

آپ کی مثال

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالُوا: إِنَّ لَصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا مِثْلَهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَ
 جَعَلَ فِيهَا مَادُبَةً وَ بَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَحَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَ أَكَلَ مِنْ
 الْمَادُبَةِ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ فَقَالُوا:
 أَوَلَوْهَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ
 وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا: أَلَدَارُ جَنَّةٍ وَالدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ (ﷺ) فَمَنْ أَطَاعَ
 مُحَمَّدًا (ﷺ) فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَى مُحَمَّدًا (ﷺ) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
 (عَزَّ وَجَلَّ) وَ مُحَمَّدٌ (ﷺ) فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپؐ
 سو رہے تھے۔ انھوں نے (آپس میں) کہا: تمہارے اس ساتھی (یعنی نبی ﷺ) کی ایک مثال
 ہے اسے ان کے سامنے بیان کرو۔ ان میں سے کسی نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں۔ اس پر دوسرے
 نے کہا: بے شک آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ پھر انھوں نے کہا: آپؐ کی مثال ایسی ہے
 جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کا ایک خوان لگایا اور بلانے والے کو بھیجا (کہ
 لوگوں کو کھانے کے لیے بلائے) جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوا
 اور دسترخوان سے کھانا کھایا اور جس نے بلانے والے کی بات نہیں مانی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور
 نہ دسترخوان سے کھانا کھایا۔ پھر انھوں نے کہا: آپؐ کے لیے اس (مثال) کی وضاحت کرو تا کہ
 آپؐ اسے سمجھ جائیں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا: وہ سو رہے ہیں اور ان میں سے بعض نے کہا:
 (ایسا نہیں ہے) آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ اس پر انھوں نے کہا: گھر (سے مراد)
 جنت ہے اور بلانے والے محمد ﷺ ہیں تو جس کسی نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی
 اطاعت کی اور جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ عزوجل کی نافرمانی کی اور (حقیقت یہ
 ہے کہ) محمد ﷺ لوگوں کے درمیان تفریق کر دینے والے ہیں۔

تشریح: اس تمثیل سے نبی ﷺ کا مقام و منصب واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس
 تمثیل سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپؐ کو لوگوں کے لیے داعی بنا کر بھیجا ہے۔ آپؐ لوگوں کو اس گھر
 کی طرف بلاتے ہیں جو دائمی فوز و فلاح اور سلامتی کا گھر ہے جسے جنت کہتے ہیں، جسے اللہ نے

اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کے داعی پر ایمان لائیں ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے اندر چنے ہوئے کھانوں (یعنی نعمتوں) کا لطف اٹھائیں گے اور ہمیشہ کی راحت و مسرت ان کے حصہ میں آئے گی۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے: **وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔** ”(تم ختم ہونے والی زندگی پر سمجھتے ہو) اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر (جنت) کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔“

اس حدیث سے ایک بنیادی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی اطاعت کی واحد سبیل یہ ہے کہ آدمی حضرت محمد ﷺ کی اطاعت اختیار کرے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ لوگوں کو جن احکام کی پیروی کا حکم دیتے ہیں وہ خدا ہی کے دیئے ہوئے احکام ہیں، انسانوں تک خدا کے احکام رسولوں کے واسطے سے ہی پہنچتے ہیں۔ خدا کی بندگی و اطاعت میں جو لذت و راحت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ قدیم کتابوں میں بھی اللہ کے احکام و شرائع کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔

”خداوند کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بحال کرتی ہے... خداوند کے قوانین راست ہیں وہ دل کو راحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے... خداوند کے احکام برحق ہیں اور بالکل راست ہیں وہ سونے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہدے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔“

(زبور پہلی کتاب ۱۹: ۷-۱۲)

اس کے بعد بھی اگر آدمی اللہ کے داعی کی پکار پر لبیک نہیں کہتا اور اس مکان کی طرف نہیں چلتا جس کی طرف وہ بلارہا ہے تو وہ ایک بھٹکا ہوا اور آوارہ انسان ہے۔ ”اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانے سے بھٹک جائے۔“ (امثال ۲۷: ۸)

آخر میں یہ جو فرمایا کہ محمدؐ لوگوں کے درمیان فرق کر دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ آپ کی بدولت اہل کفر اور اہل ایمان کی جماعتیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔ برے اور بھلے ایک دوسرے سے ممتاز ہو گئے۔ غلط اور صحیح حق اور باطل میں کوئی اشتباہ نہیں رہا۔

(۲) **وَعَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ قَالَ: اُتِيَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ: فَقِيلَ لَهُ لَنْتَمَ عَيْنُكَ وَلَنْتَسْمَعَ اُذْنُكَ وَلَيُعْقِلَ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنِيَّ وَ سَمِعْتُ اُذْنَايَ وَ عَقَلَ**

قَلْبِي قَالَ فَقِيلَ لِي سَيِّدَ بَنِي دَارًا فَصَنَعَ مَادْبَةً وَ أَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَ أَكَلَ مِنَ الْمَادْبَةِ وَ رَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادْبَةِ وَ سَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ قَالَ فَاللَّهُ السَّيِّدُ وَ مُحَمَّدٌ الدَّاعِي وَ الدَّارُ الْإِسْلَامُ وَ الْمَادْبَةُ الْجَنَّةُ۔ (داری)

ترجمہ: ربیعہ جرثی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ﷺ کی خدمت میں (فرشتہ) حاضر ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھوں کو سوجانا چاہیے اور کانوں کو سننا اور دل کو سمجھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو گئیں۔ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور (اس میں) دسترخوان چنا اور ایک بلانے والے کو بھیجا۔ تو جس کسی نے اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس خوان میں سے کھایا اور اس سے وہ سردار بھی خوش ہو گیا۔ اور جس کسی نے اس بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی، وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ اس نے دسترخوان سے کھانا کھایا اور سردار بھی اس سے ناراض ہوا۔ فرمایا: اللہ آقا ہے اور محمد (ﷺ) بلانے والے ہیں اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے۔

تشریح: اس سے پہلے کی روایت میں گھر سے مراد جنت لی گئی ہے۔ اس حدیث میں اسلام کو گھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دونوں تمثیلوں کا حاصل ایک ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلام میں داخل ہو۔ اسلام میں داخل ہونا نتیجہ کے لحاظ سے جنت میں داخل ہونا ہی ہے۔ دونوں حدیثوں میں اصل زور اس پر دیا گیا ہے کہ جنت آدمی کو اس وقت مل سکتی ہے جبکہ وہ نبی ﷺ کی دعوت پر لبیک کہے اور آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی پیروی اختیار کرے۔ اسی سے وہ جنت کا مستحق بھی ہوگا اور خدا کی خوشنودی اور رضا بھی اسے حاصل ہوگی جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ بصورت دیگر وہ جنت سے بھی محروم ہوگا اور خدا کی ناراضی الگ اس کے حصہ میں آئے گی۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا مَثَلِي وَ مَثَلُ مَا بَعَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمُ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعَنِي وَ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى

مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَ كَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَحَاهُمْ فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَ مِثْلُ مَنْ عَصَانِي وَ كَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: ابوموسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری مثال اور اس چیز کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایسی ہے جسے کوئی شخص اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے: اے میری قوم! (کے لوگو!) میں نے (دشمنوں کا) ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نذیر عریاں ہوں۔ لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی، وہ اطمینان سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے اور اپنی معمولی رفتار سے چلتے رہے اور (دشمنوں سے) نجات پا گئے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے جھٹلایا اور صبح تک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے (دشمن کا لشکر علی الصباح) ان پر ٹوٹ پڑا اور انھیں ہلاک اور جڑ بنیاد سے ختم کر دیا۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔“

تشریح: اس تمثیل سے بھی نبی ﷺ کا منصب و مقام معلوم ہوتا ہے۔ عرب میں غارت گری بالعموم صبح کے وقت ہوتی تھی اس لیے دعا دینے کا یہ طریقہ بھی وہاں رائج تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ خدا تمھاری صبح اچھی رکھے۔ عربوں میں یہ دستور بھی تھا کہ کسی قبیلے پر کوئی آفت آتی اور کوئی دشمن حملہ کے لیے پیش قدمی کرتا تو جو شخص دشمن کو پہلے دیکھتا وہ کسی بلند مقام پر چڑھ کر اپنے کپڑے اتار کر سر پر رکھ لیتا اور انھیں بلاتا اور چلا چلا کر لوگوں کو صورت حال سے خبردار کرتا۔ ایسے شخص کی حیثیت چشم دید گواہ کی مانی جاتی اور اس کی خبر پر سبھی لوگ یقین کرتے تھے۔ آگے چل کر لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کا یہ طریقہ ہر ایسی پریشانی اور مصیبت کے موقع پر جو اچانک پیش آتی ہو اختیار کیا جانے لگا۔ نبی ﷺ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے لیے نذیر عریاں (برہنہ ڈرانے والے) کی مثال بیان فرمائی تاکہ لوگ غفلت سے باز آجائیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور خدا کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِثْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ إِسْتَوْقَدَ

نَارًا فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَ هَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَ جَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَ يَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا فَأَنَا اخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَ أَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا۔

(بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مثال ایسی ہے جیسی کہ کسی شخص نے آگ روشن کی، لیکن جب اس نے اپنے گرد و پیش کو خوب روشن کر دیا تو پروانے اور یہ کیڑے جو آگ میں گرا کرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور وہ ہے کہ انھیں روک رہا ہے اور وہ ہیں کہ اس پر غالب آ کر اس میں گھسے پڑتے ہیں تو (میری اور اپنی مثال ایسی سمجھو کہ) میں تمہیں آگ (میں پڑنے) سے روکتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گھسے پڑتے ہو۔“

تشریح: مسلم کی روایت میں آخر میں یہ الفاظ ملتے ہیں: قَالَ فَذَلِكَ مَثَلِي وَ مَثَلُكُمْ أَنَا اخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا: ”آپؐ نے فرمایا: ”یہ میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر (دوزخ کی) آگ سے بچاتا ہوں (کہتا ہوں کہ) آگ سے بچو! آگ سے بچو! اور تم مجھے عاجز کر کے اس میں گھسے جاتے ہو۔“

اس تمثیل سے بھی ناسمجھ انسانوں کی نادانی اور اللہ کے رسول کی شفقت اور خیر خواہی کی حقیقی اور زندہ تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ پروانوں کو خبر نہیں کہ آگ ان کے نرم و نازک جسم کو خاکستر کر دے گی۔ وہ اس پر گرے پڑتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر حدود الہی کو پامال کرتے ہیں۔ خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کا رسول انھیں عذاب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں سنبھلتا تو وہ اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔

آپؐ کی محبت

(۱) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

(بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“

تشریح: جو تعلق نبی ﷺ کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا آپ سے ہے، اس سے کسی بھی دوسرے رشتہ کو ذرہ برابر بھی نسبت حاصل نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (الاحزاب: ۶) ”نبی کا تعلق مومنوں کے ساتھ اس سے زیادہ ہے جتنا ان لوگوں کا اپنے آپ سے ہے۔“ نبی ﷺ کو مسلمانوں سے جس درجہ شفقت و محبت ہے اسے ماں باپ کی شفقت و محبت نہیں پاسکتی۔ بلکہ آپ کی خیر خواہی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جتنی کہ آدمی کو اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ آدمی کو اس کے والدین گمراہی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی بچے بھی آدمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آدمی خود اپنے ہاتھوں اپنے پیر پر کلہاڑی مار سکتا ہے لیکن نبی ﷺ صرف وہی کریں گے جس میں ہماری فلاح ہو۔ آپ ہمارے لیے وہی تجویز کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے مفید اور نفع بخش ہو۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ حتیٰ کہ اپنے والدین، بیوی بچے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان کی محبت آپ کے ساتھ ہو۔ وہ آپ کے حکم کی پیروی کریں۔ آپ کا جو فیصلہ اور جو حکم بھی ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ دل میں ذرہ برابر بھی انھیں ناگواری محسوس نہ ہو۔

(۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ اخَذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّكَ الْآنَ، وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ الْآنَ يَا عُمَرُ۔ (بخاری)

ترجمہ: عبد اللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ عمر نے آپ سے کہا: آپ یا رسول اللہ! مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جب تک تم کو میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں (تم مومن نہیں ہو سکتے)۔“ عمر نے کہا۔ اب تو بخدا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ”اب اے عمر! (تم مومن ہو)۔“

تشریح: اس حدیث سے بھی اسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے جس کا اظہار پہلی حدیث میں فرمایا گیا

ہے۔ آدمی صحیح معنوں میں مومن اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو عزیز رکھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہر چیز قربان کر سکے۔ اللہ کی راہ میں اگر مال اور اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ اگر جان قربان کرنے کا موقع آئے تو اس سے بھی گریز نہ کرے۔

(۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَاحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَاحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. (ترمذی)

ترجمہ: ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے سبب۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے اسی احسان پر غور کرو کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے تو تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور تم اپنے محسن سے محبت کرنے لگو گے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے رسول سے بھی تم کو محبت ہوگی اور رسول سے محبت ہوگی تو اس کے گھر والوں سے بھی لازماً محبت ہوگی۔ محبت کا اصل مرکز و محور تو صرف خدا کی ذات ہے۔ خدا ہی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول اور آپ کے اہل بیت اور اہل قرابت کو عزیز رکھا جائے۔

(۴) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَ لِحُبِّي أَحَبُّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ. قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتَ. (بخاری)

ترجمہ: انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا: وہ گھڑی (قیامت) کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا: میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ تیار نہیں کیا ہے۔ نہ زیادہ نمازیں ہی نہ روزے اور نہ صدقہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”تم انہی کے ساتھ ہو گے جن سے تمہیں محبت ہے۔“

تشریح: حدیث کا آخری فقرہ آپ نے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ ابن مسعودؓ کی روایت میں

ہے کہ جب صحابہؓ نے آپؐ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے مگر اس کا عمل اس جماعت کے لوگوں کے برابر نہیں ہے۔ آپؐ نے یہی جواب دیا تھا: المرء مع من احب ”آدمی (آخرت میں) اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔“ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس خوش خبری سے انھیں خوش ہوتے دیکھا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ محبت کا ثمرہ اخروی معیت ہے۔ آدمی کو جس درجہ آپؐ سے محبت ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ آخرت میں آپؐ کی قربت اور معیت حاصل ہوگی۔

(۵) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ قَالَ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاعِدْ لِلْفَقْرِ تَجْفَانَا لِلْفَقْرِ أَسْرِعْ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّبِيلِ إِلَى مُنْتَاهٍ.

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میں آپؐ سے محبت کرتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: دیکھ کیا کہتا ہے؟ اس نے تین بار کہا: بخدا میں آپؐ سے محبت کرتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: ”اگر تم (اپنی بات میں) سچے ہو تو فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار تیار کر لو۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر و فاقہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں جتنا سیلاب نشیب کی طرف۔“

تشریح: یعنی تمہیں اگر حقیقت میں مجھ سے محبت ہے تو پھر ہر طرح کے شدائد و مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو، مجھ سے محبت ہے تو تمہیں وہی راہ اختیار کرنی ہوگی جس کی طرف خدا نے مجھے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس راہ میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس میں فقر و فاقہ کی نوبت بھی آسکتی ہے۔ اس راہ کے مسافر باطل سے کسی قیمت پر بھی مصالحت نہیں کر سکتے۔ وہ حق و صداقت کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن ظلم و طغیان اور باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ اس راہ پر وہی چل سکتا ہے جس کا خدا پر کامل بھروسہ اور آخرت پر پختہ ایمان ہو۔ تمہیں اللہ کا رسول اگر عزیز ہے تو پھر عیش و آرام کے مقابلہ میں اس فقر و فاقہ کو ترجیح دو جو خدا کی راہ میں پیش آتا ہو۔

درود و سلام

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے۔“
تشریح: ایک شفیق باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو زندگی کے سارے آداب سکھاتا ہے یہاں تک کہ وہ انھیں اس کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور اپنے والدین کا ادب و احترام کس طرح کریں۔ اسی طرح اللہ کا رسول بھی جس کی حیثیت قوم میں ایک روحانی باپ کی ہوتی ہے اپنے پیروؤں کو چھوٹی بڑی ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، کمال محبت و شفقت کے ساتھ وہ انھیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انھیں اپنے ہادی اور رسول سے کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔

اس حدیث میں اہل ایمان کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انھیں اپنے رسول پر درود بھیجنے چاہیے۔ یہ اس تعلق کا لازمی اور فطری تقاضا ہے جو تعلق کہ اہل ایمان اور رسول خدا کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اہل ایمان پر رسول خدا کے بے پایاں احسانات ہیں۔ رسول خدا ہی کے ذریعہ سے انھیں حق کی روشنی ملی ہے، دین و ایمان اور اخلاق کی بلندی انھیں رسول خدا کی تعلیمات سے ہی حاصل ہو سکی ہے۔ اب یہ حق شناسی اور احسان مندی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے رسول کو جان و دل سے بڑھ کر عزیز رکھیں۔ خدا سے ان کے لیے دعا کریں اور ان کے سچے فرماں بردار بن کر رہیں۔ درود کے لیے عربی میں صلوٰۃ کا لفظ آتا ہے۔ صلوٰۃ کا لفظ جب علی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں: ایک، کسی کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا، کسی پر مائل ہونا۔ دوسرے کسی کی تعریف اور حمد و ثنا کرنا، تیسرے، کسی کے لیے دعا کرنا۔ اس درود میں محبت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور مدح و ثنا کا مفہوم بھی۔ اس کے علاوہ دعائے رحمت کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ رسول پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کے گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں اور ان کے لیے خدا سے دعا کریں۔

یہ جو فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے خدا اس پر دس بار درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو خدا محبوب رکھتا ہے اور اس پر سجد مہربان ہوتا ہے، اس کی تعریف فرماتا ہے۔ اس کے کام میں برکت دیتا ہے اور اسے عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا سے گہرے قلبی تعلق اور محبت کے پیچھے درحقیقت خدا طلبی کا ہی جذبہ کام کرتا ہے۔ رسولؐ سے ہماری محبت اور گرویدگی کا سبب اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ ہمیں خدا کی راہ دکھاتا اور ہمیں مرضیات الہی سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے اس شخص پر جو رسولؐ پر درود و سلام بھیجتا ہے خدا کی رحمت کا متوجہ ہونا ایک فطری بات ہے۔

نبی ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم قرآن حکیم میں بھی فرما دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (الاحزاب: ۵۶) ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔“

(۲) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَى فَلْيَقُلْ عَبْدٌ مِنْ ذَالِكِ أَوْ لِيَكْثُرْ۔ (احمد، ابن ماجہ)

ترجمہ: عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے اور فرماتے سنا کہ ”جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔“

تشریح: یعنی خدا کے فرشتے اس سے غایت درجہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔

(۳) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوَّلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَوةٍ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب لوگوں سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔“

تشریح: آدمی کے دل میں اسلام اور ایمان کی جتنی قدر ہوگی اتنا ہی زیادہ اسے نبی ﷺ کے احسانات کا احساس ہوگا اور حضور کے احسانات کا جتنا زیادہ کوئی قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آپ پر درود بھیجے گا۔ درود کی کثرت ایک پیمانہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دین سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ پر کثرت سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آپ کے لائے ہوئے دین سے گہرا تعلق ہے۔ وہ آپ کو سب سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے لازماً اسے قیامت میں آپ کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں خدا کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو لازماً وہ مجلس ان کے حق میں تباہی ہوگی، خدا چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے انہیں بخش دے۔“

(۵) وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

تشریح: اس سے بڑھ کر بخل کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے سامنے اس کے سب سے بڑے محسن کا ذکر آئے اور وہ خاموش رہ جائے۔ اس کی زبان پر اپنے محسن کے لیے تحسین اور دعائے خیر کے کلمات تک نہ آسکیں۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھ پر پلٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ سلام کرنے والے کے ہدیہ سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اور میری روح کو اس حالت میں لاتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو حمید ساعدیؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: کہو: ”اَللّٰهُمَّ — حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“ اے اللہ! رحمت فرما محمدؐ پر اور ان کی ازواج اور اولاد پر۔ جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیمؑ پر، اور برکت عطا فرما محمدؐ کو اور ان کی ازواج اور اولاد کو جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیمؑ کو۔ بے شک تو حمد و ستائش کا مستحق اور عظمت و بزرگی والا ہے۔“

تشریح: احادیث میں حضور ﷺ کے سکھائے ہوئے اور بہت سے درود منقول ہیں۔ اس درود سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ نے اس کو گورا نہیں فرمایا کہ اس دعا کو اپنے لیے مخصوص فرمائیں۔ آپؐ نے اپنی ازواج و ذریت کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے۔ بعض درودوں میں آپؐ نے اپنی آل کو بھی شامل کیا ہے۔ مثلاً: بخاری و مسلم میں کعب بن عجرہؓ نے روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہؐ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے آپؐ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم کر لیا۔ مگر آپؐ پر درود کس طرح بھیجیں؟ سرکارؐ نے فرمایا: یوں کہا کرو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“ اے اللہ! درود بھیج محمدؐ اور محمدؐ کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیمؑ پر۔ بے شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ خدا یا برکت عطا کر محمدؐ کو اور محمدؐ کی آل کو جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیمؑ کو۔ بے شک تو اپنی ذات سے تعریف کا مستحق اور صاحب عظمت ہے۔“ ”آل“ میں حضورؐ کے اہل خانہ اور ان کے علاوہ وہ سب لوگ آجاتے ہیں جو آپؐ کے پیرو اور متبع ہوں۔

آپ کی اطاعت

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔ (شرح السنہ)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اس (شریعت) کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں۔“
تشریح: حقیقی مومن وہی ہے جو دل سے فکر و عمل کے اس راستہ کو اختیار کر لے جس کی طرف حضورؐ نے رہنمائی فرمائی ہے اور دل سے یہ مان لے کہ حق وہی ہے جسے اللہ کے رسولؐ نے حق کہا اور جسے آپؐ نے غلط قرار دیا ہے وہ فی الواقع غلط ہے۔ ایمان کی صحیح کیفیت یہی ہے کہ آدمی کی خواہشات اور اس کے میلانات اس ہدایت کے تابع ہو جائیں جسے لے کر اللہ کا رسولؐ دنیا میں مبعوث ہوا ہے، جس نے ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کا اتباع کیا وہ صحیح راستہ سے بھٹک گیا۔
 قرآن میں فرمایا گیا ہے: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (القصص: ۵۰) ”اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ پر نہیں لگاتا۔“

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى۔

(بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے بجز اس شخص کے جو انکار کر دے۔“ (صحابہؓ نے) عرض کیا: انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اس نے انکار کیا۔“

تشریح: یعنی جو آپ کی نافرمانی کرتا اور آپ کے اتباع سے گریز کرتا ہے وہ فی الحقیقت آپ کا انکار کرتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَكَتُ فِيكُمْ

أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُوْلِهِ۔ (موطا)
ترجمہ: حضرت مالک بن انسؒ سے ایک مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک انھیں تمہارے رہو گے ہرگز گمراہ نہ
 ہو گے: خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ گمراہی اور ضلالت سے بچنے کے لیے جہاں کتاب اللہ کی پیروی ضروری
 ہے وہیں ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم خدا کے رسول ﷺ کی سنت اور آپ کے ارشادات
 کی پیروی بھی اختیار کریں۔ آپ سے بے نیاز ہو کر تو کوئی صحیح معنوں میں کتاب اللہ کا پیرو بھی نہیں
 بن سکتا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اپنی کتاب کا شارح و ترجمان بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے ارشادات
 اور آپ کی سیرت درحقیقت کتاب اللہ کی شرح ہیں۔ آپ کی جہاں اور بہت سی ذمہ داریاں تھیں
 وہیں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔

(سورۃ البقرہ ۱۲۹، آل عمران: ۱۶۴، الجمعہ ۲)

(۴) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى
 أَرِيْكَيْتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا
 وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: ابورافعؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ہرگز تم میں سے کسی شخص کو نہ
 پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اسے میرے ان احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جن کا
 میں نے حکم دیا ہو یا جن سے میں نے روکا ہو تو وہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ جو کچھ میں نے اللہ کی
 کتاب میں پایا، اسی کا اتباع کیا۔“

تشریح: مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرح ان احکام کی بھی پیروی کرے جو
 اللہ کے رسول کی طرف سے اس تک پہنچے ہوں۔ آپ کی سنت کتاب اللہ کی تشریح کی حیثیت رکھتی
 ہے (بخاری ۱۳۴) تشریح کے لیے تشریحی احکام بھی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ قرآن
 میں آپ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
 لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ (الاعراف: ۱۵۷) ”(وہ نبیؐ) انھیں نیکی کا حکم دیتا ہے

اور انھیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان کے لیے ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔“

(۵) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (خطبہ دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”حمد و صلوٰۃ کے بعد (اب یہ بات سن لو کہ) بہترین کلام اللہ کی کتاب (قرآن کریم) ہے اور بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے اور بدترین باتیں وہ ہیں جو (دین میں) نئی نکلی ہوں اور (دین میں) ہرنی اور بڑھائی ہوئی بات گمراہی ہے۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (بخاری و مسلم) ”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی ہو جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔“

دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا ضلالت اور گمراہی ہے۔ دین میں اضافہ یا ترمیم و تنسیخ کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ خدا کی طرف سے دین جس شکل میں ہم تک پہنچا ہے ہمیں اسے اسی شکل میں اختیار کرنا چاہیے۔ دین میں اضافہ و حقیقت دین کی صورت کو مخ کر دینے کے مرادف ہے۔ کچھلی امتوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ان کے دین میں بدعتوں کو داخل ہونے کا موقع ملا تو اس چیز نے دین کو مخ کر کے رکھ دیا۔ عقائد سے لے کر اعمال تک ساری چیزوں میں بگاڑ اس درجہ پیدا ہو گیا کہ اصل دین کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو گیا۔

(۶) وَ عَنْ غُضَيْبِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَحَدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَةِ فَتَمْسُكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٍ مِّنْ أَحْدَاثٍ بِدْعَةٍ. (احمد)

ترجمہ: غضیب بن حارث الثمالیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس قوم نے (دین میں) کوئی نئی بات نکالی اس جیسی ایک سنت (اس قوم سے) اٹھالی گئی تو سنت کو مضبوط پکڑے رہنا نئی بات نکالنے سے بہتر ہے۔“

تشریح: بدعت کا سنت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں لگ سکتا۔ جس نوعیت کی بدعت ایجاد کی جائے گی اسی نوعیت کی سنت قوم سے اٹھ جائے گی۔ دین اپنی جگہ پر کامل ہے۔ اس میں کسی اضافہ اور پیوند کاری کی گنجائش نہیں ہے۔ بدعت جب بھی داخل ہوگی وہ کسی سنت کی جگہ لے گی۔ مثلاً نماز کا ایک طریقہ حضور کا سکھایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے نماز میں کوئی بات داخل کر دے تو اس سے نماز کے اس حصہ کو صدمہ پہنچے گا جس میں وہ اپنی طرف سے کوئی بات داخل کر رہا ہے اور پھر اس کا اثر نماز کی پوری ہیئت پر پڑے گا۔ دانائی کی بات یہ نہیں ہے کہ آدمی دین میں بدعات ایجاد کرتا پھرے بلکہ دانش مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی سنت سے چمٹا رہے۔ خیر و برکت سب کچھ سنت ہی سے وابستہ ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ۔ (بیہقی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنت کو اختیار کیا۔ اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔“

تشریح: ایسے وقت میں جبکہ امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو اور لوگ دین سے بالکل غافل ہو گئے ہوں، طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہوں، دین کے نام پر طرح طرح کے فتنے برپا ہوں، اس پر آشوب زمانے میں سنت پر عمل پیرا ہونا، اسے اجاگر کرنا جہادِ عظیم سے کم نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ثواب بھی اللہ کے یہاں زیادہ رکھا گیا ہے۔

(۸) وَ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔

ترجمہ: بلال بن حارث مزنئیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا، جو میرے بعد مردہ ہو گئی ہو تو اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب کے

برابر سے ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ ان (عمل کرنے والوں) کے اجر و ثواب میں کچھ کمی کی جائے اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی ایسی بات نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں تو اس (بدعت) پر عمل کرنے والوں کے برابر اس کے حصہ میں گناہ آئے گا بغیر اس کے کہ ان (عمل کرنے والوں) کے بوجھ میں کچھ کمی کی جائے۔“

بعثتِ عام

(۱) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا رَسُولُ مَنْ أُذْرِكُ حَيًّا وَمَنْ يُؤَلِّدُ بَعْدِي۔
(ابن سعد، الکفر والخصائص)

ترجمہ: حضرت حسن سے مرسل روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میں ان کا بھی رسول ہوں جو (اس وقت) زندہ ہیں اور ان کا بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔“

تشریح: یعنی آپ کی نبوت کا تعلق صرف آپ کے زمانے سے ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَ رَأَى مَرَّةً وَ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرْنِي سَبْعَ مَرَّاتٍ۔
(احمد)

ترجمہ: انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ایک مبارکباد جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اسے سات مبارکباد جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔“

تشریح: اس حدیث میں بعد میں آنے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ آپ نے انھیں سات بار مبارکباد اس لیے دی ہے کہ وہ آپ کو نہ دیکھنے کے باوجود آپ کی رسالت کا اقرار کریں گے اور آپ کو دل و جان سے عزیز رکھیں گے۔ دوسرے پہلوؤں سے صحابہ کرامؓ کو جو فضیلت حاصل ہے اس میں ان کا شریک کون ہو سکتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَ النَّبِيُّ يُعْعِثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ يُعْعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔
(بخاری و مسلم)

ترجمہ: جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام ہی انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔“

تشریح: یعنی یہ آپؐ کی خصوصیت ہے کہ آپؐ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں جبکہ پچھلے انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جو ہدایت آپؐ لے کر آئے ہیں وہ سارے انسانوں کی مشترک میراث ہے۔ وہ کسی قوم کی مخصوص چیز نہیں ہے۔ وہ کسی کے لیے پرانی ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنی قوم یا عرب تک محدود نہیں رکھا بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی آپؐ نے اسلام کی دعوت دی۔ مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط لکھے۔ اس غرض کے لیے اللہ نے آپؐ کو ایک ایسی امت عطا فرمائی جس کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ وہ آپؐ کے مشن کو لے کر اٹھے اور حق کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرے۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر واضح الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپؐ تمام نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ سبائیں فرمایا گیا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (آیت: ۲۸) ”اور (اے نبی) ہم نے تو تمہیں سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: وَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (الانعام: ۱۹) ”اور (اے نبی! کہو) یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ سے تمہیں اور جس کسی کو یہ پہنچے سب کو ڈرا دوں۔“ ایک دوسری جگہ فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ”(اے محمد!) کہو: ”اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔“ (الاعراف: ۱۵۸)

پچھلے نبیوں کی بعثت مخصوص زمانے اور مخصوص قوم کے لیے تھی۔ یہ خود ان کے کام، ان کی مساعی اور ان کے ارشادات سے ثابت ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ۔ (مسند احمد)

ترجمہ: ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔“

تشریح: یعنی میری بعثت کسی خاص رنگ و نسل کی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ میں تمام ہی انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

ختم نبوت

(۱) عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا مَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ أَوْفُوا بَبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَلَا وَلَ اَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَوْدَعَهُمْ۔

(بخاری، مسلم، ابن ماجہ، احمد)

ترجمہ: ابو حازم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہؓ کے ساتھ پانچ سال رہا ہوں۔ میں نے انھیں نبی ﷺ سے یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپؐ نے فرمایا: ”بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مرجاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بلکہ خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔“ لوگوں نے کہا: (ان کے بارے میں) آپؐ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: ”جو پہلے (خلیفہ) ہو اس کی بیعت پوری کرنا۔ تم ان کا حق ادا کرتے رہنا، اس نگرانی و ذمہ داری کے بارے میں اللہ خود ان سے باز پرس کرے گا جو اس نے ان کے سپرد کی ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپؐ پر ختم ہے۔ رسول پاکؐ کا یہ ارشاد درحقیقت قرآن پاک کی اس آیت کی شرح ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب: ۴۰) ”(لوگو!) محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔“

نبوت درحقیقت ایک منصب ہے جس پر اللہ ایک خاص ضرورت سے کسی شخص کو مقرر فرماتا ہے۔ وہ ضرورت جب داعی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی مامور کر دیا جاتا ہے۔ جب ضرورت نہیں ہوتی تو انبیاء نہیں بھیجے جاتے۔ قرآن شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں انبیاء بھیجے گئے ہیں: (۱) کوئی نبی نہ آیا ہو، کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف

سے نبی مبعوث ہوتا ہے۔ (۲) گزرے ہوئے نبی کی تعلیمات کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہو یا اس نبی کی تعلیمات میں تحریف ہوگئی ہو کہ حق و باطل میں امتیاز مشکل ہو گیا ہو اور اس نبی کی صحیح طور پر پیروی ممکن نہ رہی ہو۔ (۳) ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد اور تعاون کے لیے مزید ایک نبی کی ضرورت ہو۔ (۴) گزرے ہوئے نبی کے ذریعہ سے جو تعلیم دی گئی ہو وہ مکمل نہ ہو۔ اب اس کی تکمیل کے لیے مزید نبی کی بعثت ضروری ہو۔

نبی ﷺ کے تشریف لانے کے بعد ان میں سے کوئی ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ آپ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی بعثت کے وقت سے لے کر مسلسل ایسے حالات پیدا ہوتے گئے ہیں کہ آپ کا پیغام دنیا میں پہنچایا جاسکتا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ آپ کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء کو مامور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے اور سیرت اور احادیث کا عظیم ذخیرہ اس کا بین ثبوت ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم تحریف سے پاک اور اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب لفظ بہ لفظ اس شکل میں موجود ہے جس شکل میں آپ نے اسے پیش فرمایا تھا۔ آپ کے ارشادات اور آپ کی پوری زندگی اس طرح ہم تک پہنچی ہے کہ محسوس ہوتا ہے گویا آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضور ﷺ کے ذریعہ سے اللہ نے دین کی تکمیل بھی فرمادی۔ مصلحین حضور کی پیش گوئی کے مطابق اس امت میں برابر اٹھتے رہے ہیں اور ان کے ذریعہ سے دین کی تجدید اور احیاء کا کام ہوتا رہا ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَ أَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْفُونُ بِهِ وَ يَعْجَبُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور اسے خوب حسین و جمیل بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے اور کہتے تھے: یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“

تشریح: مسلم میں اس مضمون کی چار حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں: فَجُئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ ”پس میں آیا اور میں نے نبیوں کے سلسلہ کو ختم کر دیا“ مسند ابوداؤد طیا کسی میں یہ حدیث جابر بن عبد اللہ کی مرویات کے سلسلہ میں آئی ہے، آخری الفاظ اس کے یہ ہیں: خَتَمَ بِي الْأَنْبِيَاءَ ”میرے ذریعہ سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کے تشریف لانے سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی اور کوئی جگہ باقی نہیں رہی جسے پر کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہو۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر تمام ہو گیا۔ آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے وہ جھوٹا اور مکار ہے۔

(۳) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَحْنُ الْأَخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَيِّدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَ أَوْتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ۔ (بخاری و مسلم، نسائی)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت کے روز سب سے پہلے ہو جائیں گے صرف اتنی بات ہے کہ پہلے لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ہے۔“

تشریح: اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت محمد ﷺ کی رسالت آخری رسالت ہے۔ آپ پر وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس حدیث سے آپ کی امت کی فضیلت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ (۴) وَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَنَا أَحْمَدُ وَ أَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَ أَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَ أَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: ”میرے کئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی (مٹانے والا) ہوں کہ میرے ذریعہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ اور میں حاشر ہوں وہ حاشر جس کے بعد ہی لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب (پیچھے آنے والا) ہوں۔ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔“

تشریح: آپ کی یہ بات پوری ہو کر رہی کہ میرے ذریعہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ کفر کو جو آپ سے سرسریکار تھا شکست ہوئی اور زمین کے ایک بڑے حصہ پر خدا کا دین قائم ہوا۔

فرمایا: میں عاقب ہوں۔ یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ وَ الْمَقْفِيُّ وَ الْحَاشِرُ وَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے اپنے یہ نام بیان فرمائے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: ”میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی توبہ ہوں اور نبی رحمت ہوں۔“

تشریح: اس حدیث میں آپؐ نے کئی باتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نئی نبوت قائم نہ ہوگی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یعنی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر نیوالا ہوں یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی جس میں لوگ خدا کے روبرو اکٹھے کیے جائیں گے۔

یہ جو فرمایا کہ میں نبی توبہ ہوں، تو نبی ﷺ کثرت سے خدا کے حضور توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ میں نبی رحمت ہوں تو آپؐ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپؐ ساری دنیا کے رہنما اور سارے انسانوں کو فلاح و نجات کی راہ دکھانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۲۱: ۱۰۷) اور (اے محمد!) ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔“

ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ (داری، بیہقی فی شعب الایمان) ”میں خدا کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔“

(۶) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنِّي أَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مَسْجِدِي أَخِرُ الْمَسَاجِدِ۔ (مسلم، نسائی)

ترجمہ: عبد اللہ بن ابراہیم بن قارظؓ کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے ابو ہریرہؓ کو فرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔“

تشریح: نسائی کی روایت میں آخر کی بجائے خاتم کا لفظ آیا ہے۔ خاتم کا مفہوم وہی ہے جو آخر کا ہے۔ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تین مسجدیں ایسی ہیں جنہیں عام مساجد کے مقابلہ میں فضیلت حاصل ہے۔ جن میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے جبکہ دوسری کسی مسجد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آدمی دوسری مسجدوں کو چھوڑ کر اس میں نماز ادا کرنے کے لیے سفر کرے۔ ان مساجد میں پہلی مسجد وہ ہے جو مسجد حرام کے نام سے مشہور ہے جس کے معمار حضرت ابراہیمؑ ہیں، دوسری مسجد، مسجد اقصیٰ ہے جسے حضرت سلیمانؑ نے بنایا۔ تیسری مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد رسول اللہ ﷺ نے رکھی ہے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نَبُوءَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قِلِيلٌ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قِلِيلٌ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ أَوْ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ۔ (مسند احمد، نسائی، ابوداؤد)

ترجمہ: ابو الطفیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔“ کہا گیا: وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا: ”اچھا خواب۔ یا فرمایا: صالح خواب۔“

تشریح: یعنی میرے بعد وحی و نبوت کا امکان نہیں ہے۔ کسی کو خدا کی جانب سے کوئی اشارہ ملے گا تو وہ اچھے خواب کے ذریعہ ملے گا۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں۔ اگر میری امت میں کوئی (محدث) ہے تو وہ عمرؓ ہیں۔“

تشریح: یعنی میری امت میں اگر محدث ہیں تو ان میں سے یقیناً ایک عمرؓ ہیں۔ بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں: لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يَكْفُمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ عُمَرُ ”تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ

ایسے ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر ہوگا۔“ محدث اور مکلم کا مفہوم ایک ہی ہے۔ محدث یا مکلم اسے کہیں گے جو مکالمہ الہی یا مخاطبہ الہی سے سرفراز ہو یا جس کے ساتھ پردہ غیب سے گفتگو کی جائے۔ مسلم کے بعض طریق میں ملہمون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ابوسعید خدریؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ”محدث“ کیسا ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی زبان سے بولتے ہیں۔ علماء نے اس کے مختلف مفہوم لیے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا خیال اکثر صحیح ہوتا ہے جس کے قلب میں ملائکہ مقررین کی جانب سے کوئی بات اس طرح ڈالی جائے گویا اس سے کسی نے کہہ دی ہے۔ کسی کی رائے میں محدث وہ ہے، جس کی زبان سے صدق و صواب بلا قصد نکلے۔

(۹) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ سَيَكُونُ فِيَّ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ (مسلم)

ترجمہ: ثوبانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں تیس کذاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں تیس بڑے مکاروں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضورؐ نے امت کو آگاہ فرمادیا کہ نبوت آپؐ پر ختم ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا جو بھی دعویٰ رہے وہ جھوٹا ہوگا۔ آپؐ کی یہ پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ آپ کے بعد خدا کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا۔

آپؐ کی پیش گوئی کے مطابق نبوت کے جھوٹے دعویٰ دراصل دراصل مگر وہ اپنے فریب و مکر کو چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کا دجل و فریب کھل کر رہا۔ ان کے اندر نبوت کی کوئی شان نہیں پائی گئی۔

انجیل میں بیان ہوا ہے: جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم انھیں پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں۔ (متی: ۱۵-۱۶)

آپ کے بعض امتیازی اوصاف

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَسْتٍ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّغْبِ وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا وَ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

(مسلم، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے: مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ رعب کے ذریعہ سے مجھے نصرت عطا کی گئی۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے۔ زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے اپنی بعض امتیازی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنی پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ مجھے ایسی صلاحیت عطا فرمائی گئی ہے کہ میرے مختصر الفاظ نہایت جامع اور کثیر معانی کے حامل ہوتے ہیں۔ نبی ﷺ کے الفاظ صاف اور واضح ہیں۔ لیکن ان کی تفصیل کیجیے تو ہر تفصیل پر وہ ایسے صادق نظر آتے ہیں کہ گویا وہ اسی کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ قرآن مجید کے بعد یہ حدیث ہی کا اعجاز ہے کہ صاف اور واضح ہونے کے باوجود اس میں حد درجہ وسعت اور جامعیت پائی جاتی ہے۔

دوسری خصوصیت یہ بیان کی کہ دشمن پر رعب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔

تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اموال غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے۔

اسلامی جنگ میں دشمن کا جو مال ہاتھ آتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلے انبیاء کے زمانے میں اس مال کو استعمال میں لانا جائز نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اموال غنیمت کو نبی ﷺ کی شریعت میں حلال کر دیا۔

چوتھی خصوصیت آپ نے یہ بتائی کہ میری شریعت میں نماز صرف عبادت گاہوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ نماز ادا کی جاسکتی ہے اور اگر پانی دستیاب نہ

ہو تو وضو کے بجائے تیمم سے کام چلایا جاسکتا ہے اور اسی طرح پانی نہ ملنے پر غسل کے بجائے بھی مٹی سے تیمم کیا جاسکتا ہے۔

پانچویں خصوصیت یہ بتائی کہ میری بعثت تمام ہی خلقت کے لیے ہے۔ مجھے کسی خاص قوم کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، میں سارے عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

آخری بات آپؐ نے یہ بتائی کہ میرے بعد کوئی نبوت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ میں خدا کا آخری نبی ہوں۔ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہے۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز نبیوں میں سب سے زیادہ تعداد میرے پیروؤں کی ہوگی اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا۔“

(۳) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدِّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صَدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت میں سفارش کروں گا۔ انبیاء میں سے کسی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی تصدیق میری کی گئی۔ اور نبیوں میں سے ایک نبی ایسے ہیں جن کی تصدیق ان کی امت کے صرف ایک شخص نے کی ہے۔“

تشریح: یعنی میری سفارش سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے درجات میری سفارش سے بلند کر دیے جائیں گے۔

میری نبوت پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک نبی تو ایسے گزرے ہیں جن کی تصدیق ان کی امت کے صرف ایک ہی آدمی نے کی ہے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ۔ (مسلم)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں قیامت کے روز آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلا شخص جو اپنی قبر سے اٹھے گا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلی میری شفاعت قبول کی جائے گی۔“

(۵) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نبیوں میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے اتنا ہی دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے اور جو چیز مجھے بخشی گئی وہ وحی ہے جسے اللہ نے میری طرف بھیجا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے پیروؤں کی تعداد تمام انبیاء (کے پیروؤں) سے زیادہ ہوگی۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو حالاتِ زمانہ کے لحاظ سے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ مجھے خدا نے جو خاص معجزہ عطا فرمایا ہے وہ وحی کا معجزہ ہے۔ قرآن جو وحی کے ذریعہ سے مجھ پر نازل کیا گیا ہے ایک دائمی معجزہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے قیامت تک لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ مجھے جو معجزہ عطا گیا ہے اس کا اعجاز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید پر جس پہلو سے بھی غور کیجیے وہ ایک معجزہ ثابت ہوگا۔ زبان، اسلوب بیان، نظم کلام، مضامین و معانی، غرض جس پہلو سے بھی قرآن میں فکر و تدبر کیجیے وہ ایک معجزہ ہے۔ قرآن جیسا کلام پیش کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ انسانی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ افکار و نظریات سے لے کر انفرادی و اجتماعی سرگرمیوں تک کے لیے قرآن کو ایک رہنما کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔

قرآن کے اعجاز کا ذکر خود قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (یونس: ۳۷-۳۸) ”اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ

اللہ کے سوا کوئی اپنی طرف سے گھڑ لائے بلکہ یہ تو جو کچھ اس سے پہلے (آچکا) ہے اس کی تصدیق اور (اللہ کی) کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ سارے عالم کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (نبی) نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہو: اگر تم (اپنے اس دعوے میں) سچے ہو تو ایک ہی سورۃ اس طرح کی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو چاہو (اپنی مدد کے لیے) بلاؤ۔“

(۶) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَ أَهْلِكَتُ عَادًا بِالذُّبُورِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”باد صبا کے ذریعہ سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کچھوا ہوا سے ہلاک ہوئی۔“

تشریح: صبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے آتی ہے اور رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے چلنے سے بارش کی امید ہوتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہے جو قوم عاد پر چلی تھی اور پوری کی پوری قوم ہلاکت کی نذر ہو کر رہ گئی۔ آپؐ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت آپؐ کے اور آپؐ کی امت کے ساتھ ہے۔ جس حد تک امت آپؐ کی اطاعت میں سرگرم ہوگی اسی درجہ وہ خدا کی رحمت کی مستحق قرار پائے گی۔

(۷) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَوةِ فَاتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قُلْتُ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَوةِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: أَجَلٌ وَ لَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیٹھ کر نماز پڑھنی آدھی نماز ہے (یعنی نصف ثواب ملتا ہے) میں آپؐ کے پاس حاضر ہوا۔ آپؐ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے (تعجب سے) اپنا ہاتھ سر پر رکھا۔ آپؐ نے پوچھا: کیا ہے اے عبد اللہ بن عمرو؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! مجھ سے کسی نے بیان کیا کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنی آدھی نماز ہے حالانکہ آپؐ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں سچ ہے لیکن میں تم میں سے کسی ایک کے بھی مثل نہیں ہوں۔“

تشریح: یعنی مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی میری نماز کامل ہوتی ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اگر درجہ کمال حاصل ہے تو اس کا ہر عمل کامل ہوگا خواہ کسی وجہ سے بظاہر اس کے کسی عمل میں کوئی کمی ہی کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو۔

(۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَوَّلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأَوَّلَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلَالٍ وَأُمَمَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں عیسیٰ ابن مریم سے دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا: کیسے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ”انبیاء باہم علاقائی بھائی ہیں۔ ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ دین ان کا ایک ہے۔ اور میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔“

تشریح: علاقائی بھائی وہ ہیں جو ایک باپ کے بیٹے ہوں لیکن ان کی مائیں الگ الگ ہوں۔ تمام نبیوں کا دین ایک رہا ہے۔ تمام ہی نبیوں نے بندگی رب کی دعوت دی ہے۔ گرچہ شریعتوں یا شریعت کے فروع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن شریعت کے اصول اور دین ان کا ایک ہے۔ اس لیے وہ باہم علاقائی بھائی ہیں۔ باپ کے ایک ہونے کی وجہ سے اگر آدمی ایک دوسرے کا علاقائی بھائی قرار پاتا ہے تو دین مشترک ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ بدرجہ اولیٰ پایا جائے گا۔ اس لیے کہ دین کا اشتراک دنیا کے سارے اشتراک سے زیادہ قوی اور جذبات و احساسات کا حامل ہوتا ہے۔ نبی ﷺ حضرت عیسیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ آپ اسی دین توحید کے حامل اور داعی ہیں جس کی دعوت حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ حضرت مسیحؑ کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ کبھی بھی حضرت مسیحؑ کے اپنے نہیں ہیں جو نام تو حضرت مسیحؑ کا لیتے ہیں لیکن انھوں نے سیدنا مسیحؑ کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر رکھا ہے۔

غلو سے پرہیز

(۱) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُابِرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ: لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَفَقَصْتُ، قَالَ: فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔

(مسلم)

ترجمہ: رافع بن خدیجؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ والے کھجور کی تاثیر کیا کرتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا: یہ کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم یونہی کرتے آئے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ میں پیداوار کم ہو گئی۔ انھوں نے آپؐ سے اس کا ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا: ”میں تو بس ایک انسان ہوں۔ جب میں تمہیں تمہارے کسی دینی معاملے میں حکم دوں تو تم اسے لے لو اور جب تمہیں اپنی رائے سے کچھ بتاؤں تو بس میں ایک انسان ہوں۔“

تشریح: کھجور کی تاثیر سے مراد ایک طرح کی پیوندکاری ہے۔ کھجور کے مادہ درخت کے شکوفہ میں نر کا شکوفہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اس طرح نر و مادہ کے امتزاج سے فصل اچھی آتی تھی۔ حضورؐ نے اس عمل کے بارے میں صحابہؓ سے پوچھا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ بتا سکے کہ ہم اسے کرتے آئے ہیں۔ آپؐ نے کچھ تذبذب کے ساتھ اسے ترک کرنے کا مشورہ دیا تو فصل کم آئی۔

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپؐ ایک انسان تھے۔ کوئی مافوق البشر شخصیت آپؐ کی نہیں تھی۔ اس لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ باغبانی میں آپؐ کا اندازہ صحیح ہی نکلتا۔ آپؐ باغبانی، زراعت یا اسی طرح کی دوسری صنعتی اور فنی چیزوں کی تعلیم دینے کو نہیں آئے تھے لیکن جن معاملات میں دین نے رہنمائی کی ہے ان میں آپؐ کی پیروی لازم ہے اور ان میں آپؐ کے ارشاد گرامی کی صحت میں کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی کے روحانی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی وغیرہ تمام ہی شعبے دین میں شامل ہیں اور آپؐ نے خدا کی طرف سے ان سب شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان میں آپؐ کی ہدایات کی پیروی کرنی ہمارے لیے لازم ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ” ونبوی معاملات میں تم زیادہ باخبر ہو۔“

(۲) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔“

تشریح: یعنی میں تو خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے اپنا رسال ضرور بنایا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مبالغہ سے کام لو اور میری طرف ان اوصاف کو منسوب کرنے لگو جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ نصاریٰ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے لیا اور انھیں بشریت سے بلند ورج دیا۔ تم ایسا نہ کرنا کہ مجھے خدا یا خدا کا اوتار سمجھنے لگ جاؤ۔ میں خدا نہیں، محض خدا کا بندہ ہوں۔

(۳) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نُسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْلَمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ۔

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر میں (بھول سے) پانچ (رکعتیں) پڑھیں۔ آپؐ سے عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ فرمایا نہیں تو۔ (صحابہ نے) عرض کیا۔ آپؐ نے پانچ رکعتیں ادا فرمائیں۔ تو آپؐ نے دو سجدے کیے اس کے بعد کہ آپؐ سلام پھیر چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ تو جب میں بھولوں تو مجھے یاد دلا دو۔ اور جب تم میں

سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ صبح بات کو جاننے کی کوشش کرے پھر اس کے مطابق نماز پوری کرے پھر سلام پھیر دے اور دو سجدے کرے۔“

تشریح: اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور بشریت کے لحاظ سے دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔

(۴) وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک انسان ہی ہوں۔ تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے دلائل کو بنا سنوار کر بیان کرنے میں دوسرے سے بڑھ کر ہو اور میں (اس کے بیان سے متاثر ہو کر) جیسا اس سے سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو اگر میں کسی کے بھائی کے حق کا فیصلہ اس کے حق میں کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے کیونکہ جو کچھ اس فیصلہ سے اسے ملا ہے وہ اس کے لیے آگ کا ایک انگارہ ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ نبی ﷺ خدا کے رسول ہونے کے باوجود انسان ہی تھے۔ اس لیے آپ کے بارے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی ایسی صفت سے متصف کرنا صحیح نہ ہوگا جس سے خدا ہی کی ذات متصف ہو سکتی ہے، جیسے عالم الغیب ہونا، قادر مطلق ہونا وغیرہ۔

آنحضرت کی شانِ عبودیت

(۱) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الْمَرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ۔ (احمد، نسائی، ابوداؤد)

ترجمہ: مطرف بن عبد اللہ بن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں

ایک بار نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ سے گریہ وزاری کی آواز اس طرح نکل رہی تھی جیسے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے: میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کی سی آواز آرہی تھی۔

تشریح: اس حدیث سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کو خدا کی عظمت اور اس کے جاہ و جلال کا کتنا احساس تھا اور آپ کا قلب مبارک کس قدر جذبہ عبودیت سے معمور تھا۔

(۲) وَ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخِرُ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے (نماز میں) اتنا طویل قیام فرمایا کہ آپ کے پیروں میں درم آگیا۔ اس پر آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ آپ یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا: ”تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“

تشریح: یعنی گرچہ میں خدا کی حفاظت میں ہوں اور اس نے میری بھول چوک کو معاف بھی فرما دیا ہے لیکن یہ تو اس کا عفو و کرم ہے۔ اس کے عفو و کرم کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ اور زیادہ اس کا شکر گزار ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کے حضور میں اپنا عجز و نیاز ظاہر کرے۔

(۳) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری شان میں مباخذہ نہ کرو جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کی شان میں کیا۔ میں تو بس خدا کا بندہ اور اس کا ایک رسول ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“

تشریح: یعنی میری ایسی تعریف نہ کرنا کہ مجھے بندگی کی سطح سے بلند دیکھنے لگو۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے یہ جسارت کی ہے۔ انھوں نے حضرت مسیح کی تعریف میں غلو سے کام لیا اور انھیں

خدا یا خدا کا بیٹا بنالیا، حالانکہ مسیح خدا کے محض ایک برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے۔ مجھے تم خدا کا ایک بندہ اور اس کا رسول سمجھو۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں ہوں۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ فَقَدْتُهُ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرَّاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَ اَعُوْذُ بِمُعَا فَاتِكَ مِنْ عِقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَیْ نَفْسِكَ۔ (مالک، ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے تلووں پر پڑ گیا۔ آپ سجدہ میں تھے اور عرض کر رہے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ — عَلَى نَفْسِكَ ”اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری سزا اور عقوبت سے تیرے غفور و درگزر کی پناہ لیتا ہوں اور تیری گرفت سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ پوری طرح تیری ثناء و ستائش کرنے کی مجھے قدرت نہیں ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کی جو حالت اور کیفیت بیان کی گئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی عبودیت کی کیا شان تھی۔ احادیث میں آپ کی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ کے جذبات و احساسات عبدیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کی دعائیں درحقیقت خدا کی معرفت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ آپ کو خدا کی ذات سے کتنی گہری اور والہانہ وابستگی تھی۔ آپ کا سینہ لطیف احساسات و جذبات کا خزانہ تھا۔ آپ پر ہمہ وقت خدا کا جلال و جمال چھایا رہتا تھا۔ خدا کے مقابلہ میں ساری کائنات کی بے بسی اور بے چارگی روز روشن کی طرح آپ پر عیاں تھی۔

(۵) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اُرْسَلْتُ بِهِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَا اُرْسَلْتُ بِهِ وَ اِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغْيِرَ لَوْنُهُ وَ خَرَجَ وَ

دَخَلَ وَاقْبَلَ وَادْبَرَ فَإِذَا مُطِرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا۔

(بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کا یہ حال تھا کہ جب ہوا تیز چلتی تو آپؐ عرض کرتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ — وَ شَرَّ مَا اُرْسِلْتُ بِہِ ”اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بہتری اس ہوا کی اور بہتری اس کی جو کچھ کہ اس میں ہے اور بہتری اس کی جس (مقصد) کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شر سے اس ہوا کے اور اس کے شر سے جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر سے جس (مقصد) کے لیے یہ بھیجی گئی ہے۔“ اور جب آسمان پر بادل آتا تو آپؐ کا رنگ بدل جاتا تھا اور اضطراب میں کبھی باہر آتے اور کبھی اندر جاتے۔ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت آپؐ سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہؓ نے آپؐ کی اس حالت کو محسوس کیا تو آپؐ سے (اس کے بارے میں) پوچھا۔ آپؐ نے فرمایا: ”اے عائشہ! ممکن ہے یہ ابر ایسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انھوں نے ابر کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے: یہ گھٹا ٹھی ہے جو ہم پر بارش کرے گی۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور ﷺ کے قلب پر خدا کا خوف اور اس کی خشیت کس درجہ غالب تھی۔ ذرا بھی تیز ہوا چلتی تو آپؐ گھبرا جاتے اور خدا کے حضور میں دعا کرنے لگتے تھے کہ خدایا! اگر اس میں کوئی شر ہے تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ اور اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہو تو ہم تجھ سے اس کے خواہاں ہیں، بادل دیکھتے تو آپؐ کا رنگ بدل جاتا۔ آپؐ کو خدا کا وہ غضب یاد آتا جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا۔ حضرت ہودؑ کی سرکش قوم عاد پر عذاب ابر کی شکل میں آیا تھا۔ جب انھوں نے ابر کو اپنے علاقہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ بارش ہوگی حالانکہ وہ عذاب کی آندھی تھی جو تباہی لے کر آئی تھی۔

اس حدیث میں حضورؐ نے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا نقل فرمایا ہے۔ آیت کا بقیہ حصہ یہ ہے: بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِہِ رِيْحٌ فِيْہَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔“ (کہنے لگے یہ گھٹا ٹھی ہے جو ہم پر بارش کرے گی) جی نہیں۔ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ آندھی ہے، دردناک عذاب لیے ہوئے۔“ (الاحقاف: ۲۴)

(۶) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَ قَالَ: هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَ لَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافِرُّوا إِلَى ذِكْرِهِ وَ دُعَائِهِ وَ اسْتَغْفَارِهِ۔

ترجمہ: ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو نبی ﷺ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے آپؐ ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ (قیامت کی) گھڑی نہ آگئی ہو۔ مسجد میں تشریف لائے اور اتنے لمبے لمبے قیام، رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے اتنے لمبے قیام و رکوع کرتے آپؐ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ (نماز سے فارغ ہو کر) آپؐ نے فرمایا: ”یہ نشانیاں اللہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ظاہر فرماتا بلکہ ان کے ذریعہ سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ جب اس قسم کی کوئی چیز دیکھو تو دوڑ پڑو اس کی یاد کی طرف اور اس سے دعا و استغفار کرنے کے لیے۔“

تشریح: آندھی، گرہن وغیرہ کے موقع پر حضور ﷺ پر خدا کی عظمت اور اس کے جلال و جبروت کا احساس حد درجہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر آپؐ زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور اپنی عاجزی اور بے چارگی کا اظہار فرماتے تھے جس کا بہترین ذریعہ رکوع و سجود ہی ہو سکتے تھے۔

آپؐ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں (سورج گرہن چاند گرہن وغیرہ) کسی کے مرنے اور جینے سے ظہور میں نہیں آتیں جیسا کہ جاہلیت کے سبب لوگ اس طرح کا گمان کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ یہ نشانیاں خدا کی عظمت اور اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر دلوں میں زیادہ سے زیادہ خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے اور اس سے اپنی فلاح و بہبودی کی درخواست کرنی چاہیے۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر دل خدا کی یاد سے غافل رہ جائے اور آدمی کو توبہ و استغفار کی توفیق حاصل نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس میں حقیقی حس اور زندگی باقی نہیں ہے۔ گرہن وغیرہ کو دیکھ کر عام طور سے ہماری نظر اس کے ظاہری اسباب کی طرف جاتی ہے لیکن اس سے ہم وہ سبق حاصل نہیں کرتے جو اصلاً ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتٍ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَوَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحَدِّثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُمَا انْخَسَفَا فَفَصَّلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحَدِّثَ اللَّهُ أَمْرًا۔ (نسائی)

”جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ چاند اور سورج میں گرہن زمین کی کسی عظیم ہستی کی موت پر لگتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کو کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے نہ پیدائش کی وجہ سے۔ یہ دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا جب ان میں سے کسی کو گرہن لگے تو نماز پڑھو۔ یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے یا خدا کوئی دوسرا امر ظاہر فرمادے۔“

(۷) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ اسے دوزخ سے بچائے گا اور نہ مجھے ہی (میرا عمل جنت میں لے جائے گا اور نہ عذاب سے بچائے گا) مگر اللہ کی رحمت سے۔“

تشریح: آپؐ کا یہ ارشاد کہ میں بھی اپنے عمل سے نہیں بلکہ خدا کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہو سکوں گا۔ یہ بتاتا ہے کہ آپؐ کو اپنی عبدیت کا کس قدر احساس تھا اور آپؐ کے دل پر خدا کی عظمت اور اس کے خوف و خشیت کا کس قدر غلبہ تھا۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ! وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَ أَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَ ذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَ شَكَرْتُكَ۔

(احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے رب نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ مکہ کی وادی کو سونا بنا دے۔ میں نے عرض کیا: نہیں اے رب! بلکہ (یہ چاہتا ہوں کہ) میں ایک دن آسودہ اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب میں بھوکا ہوں تو تیرے آگے عاجزی کروں اور تجھے یاد کروں اور جب آسودہ ہوں تو میں تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں۔“

تشریح: یعنی میں مال و دولت کا آرزو مند نہیں ہوں بلکہ مجھے عجز و نیاز کی دولت چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجالاؤں اور بے چارگی کی حالت میں تیرے آگے گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں۔

معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے بھوک اور آسودگی دونوں نعمت ہیں۔ بشرطیکہ وہ بھوک میں خدا کے سامنے عاجزی اور تضرع اختیار کرے اور آسودگی میں خدا کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ انسان کی زندگی میں قابلِ قدر شے یہی عجز و نیاز اور حمد و شکر ہے نہ کہ قارون کا خزانہ اور مال و دولت کی فراوانی اور عیش و راحت کی آسانی۔

(۹) وَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَحْصَنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِي أَهْلَهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ۔ (بخاری)

ترجمہ: اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا: نبی ﷺ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا: ”اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری فرماتے تھے مگر جب نماز کا وقت آتا تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔“

تشریح: یہ خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی کا احساس تھا کہ نماز کا وقت آ جانے پر آپؐ نماز کے علاوہ کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے فوراً نماز کی تیاری کرتے تھے۔

(۱۰) وَ عَنِ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِدَالِكَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ کی نگاہ میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا۔ اس کے باوجود جب وہ آپؐ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات (آپؐ کو) ناپسند ہے۔

تشریح: ایک دوسری روایت ابو امامہؓ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ عصا کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے، ہم آپؐ (کی تعظیم) کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپؐ نے فرمایا: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُوا الْآعَاجِمُ يُعْظَمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (ابوداؤد) ”اس طرح مت

کھڑے ہوا کرو جس طرح عجم کے لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔“ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کو وہی انداز اور طریقہ پسند تھا جس میں زیادہ سے زیادہ بندے کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، جس طریقہ سے بندگی اور عبدیت کی وضع مجروح ہوتی ہو اسے آپؐ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔

(۱۱) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن سلامؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے تو اکثر آپؐ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے رہتے۔

تشریح: خدا سے آپؐ کو ہر وقت امید لگی رہتی۔ اس کی ہدایت کا آپؐ کو انتظار رہتا۔ خدا کی عظمت اور کبریائی کا زندہ احساس آپؐ کو حاصل تھا۔ زندگی میں جس چیز کا آپؐ سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے وہ خدا کی رضا اور اس کی خوش نودی ہی تھی۔

(۱۲) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارْتُ مَعِيَ جِبَالُ الدَّهَبِ جَاءَ نَبِيٌّ مَلَكٌ وَ إِنَّ حُجْرَتَهُ لَتَسَاوِي الْكُعْبَةَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ يَقُولُ إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَ إِنَّ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِئِيلَ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ صَعُ نَفْسِكَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جِبْرِئِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ فَأَشَارَ جِبْرِئِيلُ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعَ فَقُلْتُ: نَبِيًّا عَبْدًا: قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَكِنًا يَقُولُ 'أَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَ اجْلِسْ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ'۔

(شرح السنہ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کر دوں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبہ کے برابر تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے: اگر چاہو تو بندہ پیغمبر بنو اور چاہو تو بادشاہ پیغمبر بنو۔ میں نے جبرئیلؑ کی طرف دیکھا۔ انھوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پست کر دو۔“

— ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ (فرشتے کے الفاظ سن کر) رسول اللہ ﷺ جبریلؑ کی طرف متوجہ ہوئے گویا ان سے مشورہ طلب کیا۔ جبریلؑ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کرو۔ میں نے کہا: میں بندہ پیغمبر بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آپؐ فرماتے تھے: ”میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔“

تشریح: آپؐ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہ بڑا ہی دراز قد تھا۔ آپؐ نے وہ پیغمبر بننا پسند فرمایا جس کی امتیازی شان فقر و بندگی ہو۔ حضرت جبریلؑ نے بھی آپؐ کو تواضع و خاکساری اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ معلوم ہوا کہ بندے کے لیے تواضع و خاکساری ہی خدائے رب العزت کو پسند ہے۔

آپؐ کی وفات

(۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ قَتَلَنِي أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانٍ سِنِينَ كَأَلْمُودَعٍ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمُنْبَرُ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَ أَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَ إِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ أَنَا فِي مَقَامِي هَذَا وَ إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَ إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَ لَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا وَ زَادَ بَعْضُهُمْ فَتَقَتَّلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے شہیدوں پر آٹھ برس کے بعد نماز پڑھی۔ گویا آپؐ زندوں اور مردوں کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر آپؐ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: ”میں تمہارے آگے اس طرح جا رہا ہوں جیسے قافلہ کا میرساں روانہ ہوتا ہے۔ میں تم پر گواہ ہوں اور مقام وعدہ تمہارا حوض ہے اور میں اپنی اس جگہ کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ تمہارے بارے میں مجھے اس کا تو خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو گے لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔“ بعض راویوں نے اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: ”پھر تم آپس میں قتال کرو اور ہلاکت میں پڑو جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔“

تشریح: آپؐ نے شہدائے احد پر جو نماز پڑھی بعض کے نزدیک نماز سے مراد یہاں نمازِ جنازہ ہے اور بعض کے نزدیک نماز سے مراد نماز دعا ہے۔ آپؐ نے احد کے شہیدوں کے حق پر دعا فرمائی۔ جس طرح کارواں کا میر سامان کارواں سے آگے بڑھ کر منزل پر قافلہ کی ضروریات وغیرہ کا سامان مہیا کرتا ہے تاکہ قافلہ کے لوگ جب وہاں پہنچیں تو انھیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسی طرح میرا دنیا سے جانا بھی میر سامان کی حیثیت سے ہے۔ میں تمہیں آخرت میں میر سامان کی حیثیت سے ملوں گا۔ حضورؐ نے یہاں اپنے ساتھیوں اور پیروؤں کو تسلی دی ہے تاکہ وہ آپؐ کی جدائی کے جانکا غم کو برداشت کر سکیں۔

حضور ﷺ نے مزید فرمایا کہ میں نے حق تم تک پہنچا دیا ہے، اب میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملنے کی کوشش کرو۔

نبی ﷺ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ تم پر خدا فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ زمین میں تمہیں اقتدار حاصل ہوگا۔ تم سے جو کرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ کتنی ہی سلطنتیں تمہارے زیر نگیں ہوں گی۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں کہ حضور ﷺ کی یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہو کر رہی۔ چند سال کے اندر اندر زمین کے وسیع رقبہ پر اہل اسلام کا قبضہ ہو گیا۔

آپؐ نے فرمایا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم ایک مشرک قوم بن جاؤ لیکن اس کا قوی اندیشہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ اور آخرت اور اس کے تقاضوں کو بھول جاؤ۔ اور تم آپس ہی میں لڑنے لگ جاؤ اور اس طرح تمہاری جمعیت منتشر ہو کر رہ جائے اور تمہاری قوت ختم ہو جائے۔ اور تمہیں ہلاکت سے سابقہ پیش آئے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي مُوسَىؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهَا لَهَا قَرِطًا وَ سَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ إِذَا أَرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَ نَبِيَّهَا حَتَّىٰ فَاهْلَكَهَا وَ هُوَ يَنْظُرُ فَاقْرَأْ عَيْنِيهِ بِهِ لَكَيْتَ جِئَن كَذَّبُوهُ وَ عَصَوْا أَمْرَهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نبی کو اس قوم سے پہلے وفات دیتا ہے اور اسے

اس قوم کا میر منزل اور پیش رو قرار دیتا ہے اور جب وہ امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نبی کی زندگی ہی میں اس کو عذاب دیتا ہے اور نبی کی نگاہوں کے سامنے ہی اسے مٹا دیتا ہے تاکہ اس کو ہلاک کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے جبکہ اس نے نبی کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کی ہے۔“

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ۔ (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے! تم میں سے ہر ایک پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مجھے نہ دیکھے گا۔ پھر اسے میرا دیکھنا اپنے اہل و عیال اور مال سے بڑھ کر عزیز ہوگا۔“

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَصْأَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا عَنِ التُّرَابِ وَ أَنَا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبُنَا۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو آپؐ کی تشریف آوری سے ہر چیز روشن ہوگئی۔ پھر جب وہ دن آیا جب آپؐ نے وفات پائی تو ہر چیز تاریک ہوگئی۔ اور ہم ابھی آپؐ کی تدفین میں ہی لگے تھے، اپنے ہاتھوں کی مٹی کو جھاڑا ابھی نہ تھا کہ ہم نے اپنے دلوں کو بدلہ ہوا، اجنبی پایا۔

تشریح: یعنی ہمارے دلوں کی وہ حالت باقی نہ رہی جو آپؐ کی صحبت اور آپؐ کی موجودگی میں رہتی تھی۔ آپؐ کے تشریف لے جانے کے بعد ہم کتنے ہی فیوض و برکات سے محروم ہو گئے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ ایک روشنی ہم سے چھن گئی۔ اب ہر چیز ہمیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک وہ دن بھی تھا جب آپؐ مدینہ میں تشریف لائے تھے اور آپؐ کی آمد سے ہر چیز روشن و تاباں نظر آتی تھی۔ آپؐ تشریف لے گئے تو ہر چیز پر اداسی اور ویرانی چھا گئی۔

(۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصِي بِشَيْءٍ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے بعد نہ تو کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی بکری اور نہ اونٹ اور نہ آپؐ نے کسی چیز کی وصیت فرمائی۔

تشریح: اس سے بڑھ کر آپؐ کے ایک سچے رسول ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آپؐ نے نہ تو اپنے لیے کوئی جائداد بنائی اور نہ کوئی محل تعمیر کرایا۔ دنیا میں مسافرانہ آئے اور یہاں سے مسافرانہ تشریف لے گئے۔ زندگی میں جس چیز کی طرف آپؐ کی توجہ رہی وہ یہ کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ ہو اور خدا کی خوش نودی و رضا طلبی میں کوئی قصور نہ ہو۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ.

(بخاری مسلم)

ترجمہ: ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔“

تشریح: یعنی نبیوں اور رسولوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ بات شان نبوت سے فروتر ہے کہ انبیاء اپنی اولاد کے لیے سرمایہ و مال جمع کر جائیں۔ ان کی تک و دو اور سعی و جہد ساری ہی امت کے لیے ہوتی ہے۔

(۷) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَ هُوَ مُسْتَبِدٌّ إِلَى صَدْرِهَا وَ أَصَعَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ الْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

(موطا امام مالک)

ترجمہ: ہشام بن عروہ، عباد بن عبد اللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انھیں نبی ﷺ کی بیوی عائشہؓ نے خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو آپؐ کی وفات سے پہلے فرماتے سنا جب کہ آپؐ ان کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے اور وہ آپؐ کی جانب متوجہ تھیں: ”خدا یا مجھے رفیقِ اعلیٰ سے ملا۔“

تشریح: رفیقِ اعلیٰ سے مراد انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے جس کا قیام اعلیٰ علیین میں ہے۔ دیکھیے سورۃ الطہ ۱۸-۱۹ ”علیین“ کا مطلب بہت ہی اونچے لوگ۔ یہاں اس سے مراد ان کا مقام ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رفیقِ اعلیٰ خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ وفات کے وقت نبی ﷺ کا آخری کلام یہی الفاظ تھے: ”اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى“ (بخاری، مسلم)

آپ کے صحابہ

(۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيُنْذَرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ وَفِي رِوَايَةٍ وَيَخْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے متصل و پیوستہ ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو بلا مانگے گواہی دیں گے اور خیانت کریں گے۔ ان کی امانت و دیانت پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ نذر مانیں گے لیکن اسے پوری نہیں کریں گے اور ان میں فریبی ظاہر ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بلا قسم کھلائے قسم کھائیں گے۔“

تشریح: اس حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہؓ کو حضور ﷺ کا زمانہ حاصل ہوا۔ یہ بڑی سعادت ہے جو انھیں حاصل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے، آپؐ نے فرمایا: اَكْبَرُ مَا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ۔ ”میرے اصحاب کی تعظیم و تکریم کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔“ (نسائی) یعنی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو دیانت، شرافت، انسانیت اور احساسِ ذمہ داری سے بالکل خالی ہوں گے۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ أَصْحَابِي فِي أُمَّتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصْلِحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ۔ (شرح السنۃ)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے درمیان صحابہؓ کھانے میں نمک کے مانند ہیں۔ نمک کے بغیر کھانا طبیعت کے موافق ٹھیک (خوش ذائقہ) نہیں ہوتا۔“

تشریح: اس حدیث سے بھی صحابہؓ کی بڑی بزرگی اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ معلوم ہوتا ہے۔ نمک بہت سی مصرتوں کا دافع اور مصلح بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت کے لیے نشانِ راہ اور اس کی رونق و جمال ہیں۔ ان ہی کی پیروی میں امت کی زندگی اور اصلاح کا راز مضمر ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ انْفَقَى مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی تم میں سے احد کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہؓ کے ایک مد یا نصف مد کو بھی نہیں پاسکتا۔“

تشریح: مد ایک پیانا ہے جس میں سیر بھر جو آتا ہے۔ اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا احترام کریں اور کوئی برا کلمہ ان کی شان میں استعمال نہ کریں۔ صحابہؓ اور خاص طور سے حضور ﷺ کے مخصوص صحابہ کا مرتبہ و مقام انتہائی بلند ہے۔ کوئی شخص اگر کوہ احد کے برابر سونا خدا کی راہ میں صدقہ کر دے تو اس کا یہ صدقہ صحابہؓ کے ایک مد یا نصف مد صدقہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہؓ کو جس درجہ کا ایمان و اخلاص حاصل تھا وہ دوسرے کو کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں اصل قابلِ قدر چیز آدمی کا ایمان اور اس کا اخلاص ہی ہے۔

(۴) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہؓ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو: تمہارے شر (اس برے فعل) پر خدا کی لعنت ہو۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہؓ سے بغض و عناد رکھنا یا انھیں برا کہنا کسی شر سے کم نہیں۔ یہ قابلِ لعنت فعل ہے۔ جس سے احتراز لازم ہے۔ صحابہؓ کی تعظیم اور ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔

(۵) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَ أَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَ أَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ أَفْرَأُهُمْ

أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَ أَعْلَمَهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَ
أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ۔ (احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں میری
امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکرؓ ہیں اور امرِ خداوندی میں سب سے زیادہ سخت عمرؓ ہیں اور
ان میں سب سے زیادہ سچے حیا دار عثمانؓ ہیں۔ علم و راشت کا سب سے بڑھ کر عالم زید بن ثابتؓ،
سب سے بڑھ کر قاری ابی بن کعبؓ اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن
جبلؓ ہیں۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراحؓ ہیں۔“

تشریح: اس حدیث میں حضور ﷺ کے بعض مخصوص صحابہؓ کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔
رحمت ہو یا حیا و شرم یا امانت و دیانت یا علوم و مسائل دین ہوں، ان سب کی اسلامی سوسائٹی
میں اہمیت ہے۔ اخلاقی اور علمی و عملی اوصاف سے امت کے افراد آراستہ ہوں، اس کی
ضرورت پہلے بھی تھی اور ہمارے دور میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر دین کا قیام
اور اس پر عمل ممکن نہیں ہے۔

(۶) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَ
عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَ عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَ عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَ الطَّلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ
وَ الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
فِي الْجَنَّةِ وَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ۔

(ترمذی)

ترجمہ: عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکرؓ جنت میں ہیں، عمرؓ
جنت میں ہیں، عثمانؓ جنت میں ہیں، علیؓ جنت میں ہیں۔ طلحہؓ جنت میں ہیں، زبیرؓ جنت میں ہیں،
عبدالرحمن بن عوفؓ جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاصؓ جنت میں ہیں، سعید بن زیدؓ جنت میں ہیں
اور ابو عبیدہ بن جراحؓ جنت میں ہیں۔“

تشریح: ان دس اصحاب کو حضور ﷺ نے دنیا میں بشارت دے دی کہ یہ باغِ بہشت میں
داخل ہوں گے۔ اس حدیث کی بناء پر ان مخصوص صحابہؓ کو عشرہ مبشرہ کا لقب دیا گیا ہے۔ ان

بزرگوں کو خدا کی اطاعت اور بندگی کا ایسا بلند مقام حاصل تھا کہ جنت کی بشارت پانے کے بعد بھی یہ کبھی خدا سے بے خوف نہیں ہوئے اور نہ کبھی اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے غفلت برتی۔ خدا کی عظمت اور اس کے رسول کی جو محبت ان کے دلوں میں بس گئی تھی وہ کبھی نکل نہ سکی۔ یہ حضرات زندگی کے راز اور اس کی حقیقت کو پا چکے تھے۔ راہ حق کے سوا ان کی کوئی دوسری راہ کیسے ہو سکتی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ پر تو ایسی خشیت طاری ہوتی تھی اور وہ ایسی آپس بھرتے تھے کہ ان کا لقب ہی ”اَوَّاهٌ مُنِيبٌ“ (بہت آپس بھرنے والا) پڑ گیا تھا۔

(۷) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَلَيَّ وَ عَمَّارٍ وَ سَلْمَانَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے: علیؓ، عمارؓ اور سلمانؓ کی۔“

(۸) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ سَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار آدمیوں سے قرآن سیکھو یعنی عبد اللہ بن مسعودؓ، سالم مولى ابو حذیفہؓ، ابی بن کعبؓ اور معاذ بن جبلؓ سے۔“

(۹) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی علامت انصار سے محبت اور نفاق کی علامت انصار سے بغض و دشمنی ہے۔“

تشریح: انصار نے نبی ﷺ کے لائے ہوئے دین کو اس وقت قبول کیا جب اہل مکہ اس کا انکار کر چکے تھے۔ انصار نے آپؐ کو اور آپؐ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو اپنے یہاں جگہ دی اور ہر طرح سے ان کی مدد کی جبکہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی زندگی دو بھر کر دی تھی اور ان کی دشمنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ حضور ﷺ کو جان سے ختم کر دینے کے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے جا

رہے تھے۔ انصار کی خدمات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت کو ایمان کی علامت اور ان سے بغض رکھنے کو نفاق قرار دیا جاتا ہے۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ فَإِذَا أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّْي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

(بخاری مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت جبریلؑ نے نبی ﷺ کے پاس آئے تو کہا: ”یا رسول اللہ! یہ خدیجہؓ آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ برتن ہے جس میں سالن یا کھانا ہے۔ جب وہ آپؐ کے پاس آجائیں تو آپؐ انھیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی۔ اور انھیں ایک موتی کے محل کی بشارت دیجیے جو جنت میں (ان کے لیے) ہوگا جس میں نہ تو شور و غل ہوگا اور نہ رنج و تعب۔“

تشریح: حضور ﷺ کی بیوی حضرت خدیجہؓ کی فضیلت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ انھیں حضرت جبریلؑ ہی کا نہیں خدا کا بھی سلام آیا ہے۔

حضرت خدیجہؓ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہرگز افسردہ نہ ہوں۔ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جانے والی ہیں۔ خدا انھیں جنت کے ایک ایسے محل میں جگہ دے گا جس میں کسی طرح کا ہنگامہ اور شور و شر نہ ہوگا اور نہ وہاں کسی قسم کے رنج و مشقت کا گزر ہو سکے گا۔

(۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرِيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ.

(ترمذی)

ترجمہ: انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سارے عالم کی عورتوں میں صرف ان کے فضائل جان لینا تمھارے لیے کافی ہے: مریم بنت عمرانؓ، خدیجہ بنت خویلدؓ، فاطمہ بنت محمدؓ اور آسیہ فرعون کی بیوی۔“

تشریح: دنیا میں یوں تو کتنی ہی بزرگ خواتین گزری ہیں جن کی زندگیاں انتہائی روشن اور تابناک تھیں۔ ان میں سے یہ چار خواتین جن کے بارے میں مستند معلومات ہم تک پہنچی ہیں بہت ہیں بشرطیکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیں۔ حضرت مریمؑ اور حضرت آسیہؑ کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ وَ مَرِیْمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِیْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهِ مِنْ رُّوحِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَہٗ وَ كَانَتْ مِنَ الْغَافِلِیْنَ ۝ (التحریم: ۱۱-۱۲) ”اللہ ایمان لانے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال میں پیش کرتا ہے۔ جب اس نے کہا: اے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے اور عمران کی بیٹی مریم کو (مثال میں پیش کرتا ہے) جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت اور فروتنی کرنے والوں میں سے تھی۔

(۱۲) وَ عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا عَائِشُ! هٰذَا جِبْرِیْلُ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ قَالَتْ: وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ هُوَ یَرِیْ مَا لَا اَرِیْ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: ابوسلمہؒ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) فرمایا: ”اے عائشہ! یہ جبریلؑ ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔“ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: ”وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔“ وہ کہتی ہیں کہ آپؐ وہ کچھ دیکھتے تھے جو میں نہ دیکھتی تھی۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آپؐ خدا کے رسول تھے۔ آپؐ عالم غیب کی کتنی ہی چیزیں دیکھتے تھے جن کو میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا بھی درجہ انتہائی بلند تھا۔ حضرت جبریلؑ تک انھیں سلام کہتے تھے۔ وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو ایسی بزرگ اور قابلِ احترام خاتون سے جسے امت کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی شان میں ناموزوں کلمات استعمال کرتے ہیں۔

(۱۳) وَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ وَ سَمِعْتُ خَشْخَشَةَ أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے جنت دکھائی گئی۔ میں نے وہاں ابوطالحہؓ کی بیوی کو دیکھا اور اپنے آگے میں نے قدموں کی آہٹ سنی، دیکھا تو بلالؓ تھے۔“
تشریح: اصحاب رسول اور صحابیات کی فضیلت میں روایات کثرت سے ملتی ہیں۔ نمونہ کے طور پر یہاں چند روایتیں پیش کی گئی ہیں۔

آپ کی امت

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى الْآجِرِ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ۔ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَ خُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَ تَرَكُوا وَ اسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَ لَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْآجِرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَوةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَ لَكَ الْآجِرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَبَوْا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا فَاسْتَكْمَلُوا أَجْرًا لَفَرِيقَيْنِ كُلِّهَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ۔ (بخاری)

ترجمہ: ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کی تمثیل ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک قوم کو متعین مزدوری پر رات تک کے لیے ایک کام پر لگایا۔ انھوں نے دوپہر تک اس کا کام کیا۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں تمھاری مزدوری کی حاجت نہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اور ہم نے جو کام کیا وہ اکارت ہوا۔ اس نے کہا: ایسا نہ کرو۔ اپنا باقی کام پورا کر لو اور اپنی پوری مزدوری لے لو۔ انھوں نے انکار کیا اور چھوڑ گئے۔ اس نے ان

کے بعد دوسرے لوگوں کو مزدوری پر لگایا اور کہا کہ تم باقی دن پورا کر دو۔ جو مزدوری میں نے ان کے لیے مقرر کی تھی وہ تمہیں ملے گی۔ انھوں نے کام کیا یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہوا تو بولے: ہم نے تمہارا جو کام کیا وہ اکارت ہوا۔ اور تم نے جو مزدوری ہمارے لیے مقرر کی تھی وہ ہم نے تجھے چھوڑ دی۔ اس نے کہا: تم اپنا کام پورا کر دو۔ بس اب تو بہت تھوڑا دن رہ گیا ہے انھوں نے انکار کیا۔ پھر اس نے دوسرے لوگوں کو مزدوری پر لگایا جو باقی دن کام کریں۔ انھوں نے کام کیا اور دونوں گروہوں کی پوری مزدوری لی۔ یہ ہے تمثیل ان کی اور مثال اس نور کی جس کو انھوں نے قبول کیا۔“

تشریح: اس تمثیل میں امت مسلمہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہود و نصاریٰ نے خود اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں سے محروم کر لیا۔ یہود و نصاریٰ جب خدا کی رحمت اور فکر آخرت سے بے پروا ہو گئے تو خدا نے انھیں معزول کر کے امت مسلمہ کو منصب امامت پر فائز فرمایا اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اسے بخشا گیا۔ یہود و نصاریٰ جنھوں نے نافرمانی اور بغاوت کی روش اختیار کی ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ وہ لائے گرفتار عذاب ہوں گے۔

امت مسلمہ کے لیے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے مقابلہ میں دہرا اجر ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝** (الحديد: ۲۸-۲۹) ”اے ایمان والو! اللہ کا ڈر رکھو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ! وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے دے گا اور تمہارے لیے ایک روشنی کر دے گا جس کے ساتھ تم چلو پھرو گے اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔

انجیل کی تمثیل میں بھی اس کی طرف کھلا اشارہ ملتا ہے۔ دیکھیے متی ۱۰: ۱-۱۶۔

(۲) **عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مِّنْ خَلَا مَنِ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُ الْيَهُودِ**

وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ؟ فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ. ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ؟ فَعَمَلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيَرَاطٍ قِيَرَاطٍ. ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيَرَاطَيْنِ قِيَرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَانْتُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَّا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَعَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَ أَقَلُّ عَطَاءً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَهَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنَّهُ فَضَّلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ.

(بخاری)

ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دوسری امتوں کی مدت اور عمر کے مقابلہ میں تمہاری عمر و مدت اتنی ہے جتنا سارے دن کے مقابلہ میں نماز عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے اور تمہاری تمثیل اور یہود و نصاریٰ کی تمثیل بس ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا اور کہا کہ کون دوپہر تک ایک ایک قیراط (ایک سکہ) کی اجرت پر میرا کام کرے گا؟ تو یہود نے کام کیا، پھر اس نے کہا کہ کون دوپہر سے نماز عصر تک ایک ایک قیراط کی اجرت پر میرا کام کرے گا؟ تو نصاریٰ نے کام کیا، پھر کہا کہ کون ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک دو دو قیراط کی اجرت پر میرا کام کرے گا؟ جان لو کہ یہ تم (مسلم لوگ) ہو جنہوں نے نماز عصر سے غروب آفتاب تک کام کیا۔ سن لو تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس پر یہود و نصاریٰ غضب ناک ہوئے اور کہا کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور ملا کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر تو یہ میرا فضل ہے، جسے چاہے دوں۔“

تشریح: یہود و نصاریٰ کی ناراضی پر فرمایا: یہ تو میرا فضل و کرم ہے کہ میں نے امت مسلمہ کے لیے زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ تمہارے ساتھ میں نے کوئی بے انصافی تو نہیں کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخری دور جس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے پچھلے دور کے

مقابلہ میں کوئی زیادہ طویل نہیں ہے، بلکہ اس کی مدت ایسی ہی مختصر ہے جیسے پورے دن کے مقابلہ میں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اَهْلُ التَّوْرَةِ تَوَرَّاتَهُ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى اَنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَاَعْطُوا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِيَ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ الْاِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهٖ حَتَّى ضَلَّيْتُ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا فَاَعْطُوا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِيَتْهُمْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهٖ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ۔ ”اہل تورات کو تورات دی گئی تو انھوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا۔ پھر وہ لوگ عاجز ہو گئے تو انھیں ایک ایک قیراط ملا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل عطا ہوئی۔ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھی گئی پھر وہ عاجز ہو گئے تو انھیں بھی ایک ایک قیراط ملا۔ پھر تمھیں قرآن دیا گیا۔ تم لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو تم لوگوں کو دو دو قیراط ملے۔“

(۳) وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ اُمَّتِيْ مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يَذْرَئُ اَوَّلُهُ خَيْرٌ اَمْ اٰخِرُهُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کا حال بارش جیسا ہے، جس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر اچھا ہے۔“
تشریح: یوں تو قرن اول کو دوسرے قرون کے مقابلہ میں بزرگی اور فضیلت حاصل ہے۔ لیکن دور آخر میں بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کا شمار خدا کے مقرب ترین بندوں میں ہوگا اور وہ اسلام کی عظیم خدمت انجام دیں گے جیسا کہ آگے کی حدیث سے ظاہر ہے۔ خدا کے ایسے صادق و مخلص بندے اپنے دور کی آبرو ہوں گے۔

اس حدیث میں متاخرین کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ انھیں اس کا غم نہ ہونا چاہیے کہ وہ دور اول میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ اسلام کی تاریخ میں دور آخر کو بھی بعض حیثیتوں سے اہمیت حاصل ہوگی۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ هَذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ لَّهُمْ مِثْلُ اَجْرِ اَوَّلِهِمْ يَأْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتْنِ۔ (بیہقی)

ترجمہ: عبدالرحمن بن عطاء حضری کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی اس شخص نے جس نے اسے نبی ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا: ”اس امت کے آخر میں ایک قوم ہوگی، ان کا اجر و ثواب ان کے پہلے لوگوں کے اجر و ثواب جیسا ہوگا۔ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور فتنہ پرداز لوگوں سے لڑیں گے۔“

تشریح: یعنی ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو بھلائی اور خیر کی طرف بلائیں گے اور انھیں برائی سے روکیں گے اور باطل قوتوں سے نبرد آزما ہوں گے۔ جس طرح تاریکی اور روشنی میں مصالحت ممکن نہیں ٹھیک اسی طرح اہل باطل اور فتنہ پرداز لوگوں سے ان کی بھی مصالحت نہ ہو سکے گی۔ انھیں باطل کے آگے جھکا یا نہ جاسکے گا۔ وہ باطل سے ٹکرائیں گے اور زمین کو فتنہ و فساد اور ظلم و طغیان سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔

(۵) وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيْمَانًا؟ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قَالُوا: فَالَنَّبِيُّونَ قَالَ: وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، قَالُوا: فَنَحْنُ قَالَ: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَ أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَى إِيْمَانًا لِقَوْمٌ يُكُونُونَ مِنْ بَعْدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا۔ (بیہقی)

ترجمہ: عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا: ایمان کے اعتبار سے مخلوق میں تمہیں کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ عرض کیا: فرشتے، فرمایا: وہ آخر کیوں ایمان نہ لاتے جبکہ وہ اپنے رب کے قریب رہتے ہیں۔ عرض کیا: پھر ہم نبیوں کو بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: وہ آخر کیوں ایمان نہ لاتے جبکہ ان پر وحی آتی ہے۔ عرض کیا: پھر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم آخر کیوں ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے نزدیک ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ وہ

مصحف کو پائیں گے جس میں احکام درج ہوں گے اور وہ ان پر ایمان لائیں گے۔“
تشریح: متاخرین نے حضور ﷺ کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لائیں گے اور آپ کے دیے ہوئے احکام کو تسلیم کریں گے، اس حیثیت سے ان کے ایمان ولیقین کی بڑی اہمیت ہے۔ اس حدیث میں متاخرین کی بڑی تسلی فرمائی گئی ہے کہ ان کے ایمان اور عمل کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أُمْتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يُوَدُّ أَحَدَهُمْ لَوْ رَأَى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ۔ (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں مجھ سے شدید محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش مجھے دیکھتا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو فدا کرتا۔“

تشریح: آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی مسلمان کو بھی حضور ﷺ کی زیارت دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَارَكُمْ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالٍ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتُهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يُظْهِرَ اللَّهُ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے تمہیں تین چیزوں سے امان بخشی ہے: یہ کہ تمہارا نبی تم پر بددعا نہ کرے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ اور یہ کہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہ ہوں اور یہ کہ تم گمراہی پر جمع نہ ہو۔“

تشریح: یعنی تمہیں تین خصوصیات حاصل ہیں۔ تمہارا نبی نہ تو تمہاری ہلاکت کی دعا کرے گا اور نہ اہل باطل کبھی دلائل سے تمہارے عقائد و نظریات اور تمہارے دین و مذہب کو شکست دے سکیں گے۔ اگر حق کے لیے باطل قوتوں سے تمہاری جنگ ہوگی تو انجام کار فتح و کامرانی تمہارے ہی حصہ میں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی قوت حاصل ہو اور تمہاری جنگ واقعہ خدا کی راہ میں ہو اور تم خدا کی بخشی ہوئی قوت و صلاحیت سے پورا پورا کام لو ایسا کبھی نہ ہوگا کہ

ساری کی ساری امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ بڑے بڑے فتنہ و فساد کے دور میں بھی امت کا کوئی نہ کوئی طبقہ حق پر ضرور قائم رہے گا۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت، امت مرحومہ ہے۔ آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ دنیا میں اس کا عذاب فتنہ و فساد، زلزلے اور قتل ہے۔“

تشریح: یعنی اس امت پر خدا کی خاص رحمت و عنایت ہے۔ اس امت کو آخرت کے عذاب سے حتی الامکان بچایا جائے گا۔ گناہوں اور غلطیوں کی پاداش میں اسے دنیا ہی میں قتل، زلزلے اور فتنہ و فساد وغیرہ کی شکل میں سزا مل جائے گی۔ اس کی آخرت زیادہ سے زیادہ خوشتر شکل میں سامنے آئے گی۔ آخرت میں اسے عذاب نہ ہوگا۔ یہ بات مجموعی اعتبار سے فرمائی گئی ہے ورنہ اس امت کے کتنے ہی افراد اپنے نامزاکاموں کے سبب اس دن گرفتار مصیبت ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آخر میں انھیں عذاب سے نجات حاصل ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

(۹) وَ عَنْ الْمُغِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ ظَاهِرُونَ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت مغیرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ قائم اور غالب رہے گا یہاں تک کہ امر خداوندی آپہنچے گا اور وہ غالب ہی رہیں گے۔“

تشریح: یعنی اہل حق کا یہ گروہ آخر تک حق و صداقت پر قائم رہے گا۔ کوئی طاقت اسے حق سے برگشتہ نہ کر سکے گی۔

(۱۰) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ عَلَى ذَلِكَ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: ”میری امت میں ایک

جماعت ہمیشہ حکم الہی پر قائم رہے گی۔ اس کا نہ وہ شخص کچھ بگاڑ سکے گا جو اس کی تائید و اعانت چھوڑ دے گا اور نہ وہ شخص جو اس کی مخالفت کرے گا یہاں تک کہ امر خداوندی پہنچے گا اور وہ اسی حالت پر ہوگی۔“

(۱۱) وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَحْنُ الْأَخِرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ أَنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ وَ مُوسَى صَفِيُّ اللَّهِ وَ أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَ مَعِيَ لَوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ وَ عَدَنِي فِي أُمَّتِي وَ أَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْصِيهِمْ بِسَنَةِ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ۔

ترجمہ: عمرو بن قیسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سابق و اول ہیں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں لیکن فخر کے طور پر نہیں۔ ابراہیمؑ خدا کے خلیل ہیں۔ موسیٰؑ خدا کے برگزیدہ ہیں اور میں خدا کا حبیب ہوں۔ اور قیامت کے دن میرے ساتھ حمد کا علم ہوگا۔ اور خدا نے مجھ سے میری امت کے سلسلہ میں وعدہ فرمایا ہے اور میری امت کو خدا نے تین چیزوں سے امان بخشی ہے: اسے عام قحط میں ہلاک نہ کرے گا اور نہ دشمن اس کا استیصال کر سکے گا اور نہ ساری امت گمراہی پر جمع ہوگی۔“

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے اپنی کچھ خصوصیات اور امتیازات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں ہمارا دوسب سے آخر میں ہے لیکن آخرت میں ہمیں سب پر اولیت اور فضیلت حاصل ہوگی۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسیٰؑ خدا کے برگزیدہ ہیں تو میں حبیب اللہ ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے خلت، اصطفاء وغیرہ تمام ہی اوصاف کا جامع بنایا ہے۔ (آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری)

پھر آپؐ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی مجھے خاص امتیاز اور شہرت عطا فرمائے گا۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ میری تمام امت قحط میں مبتلا ہو کر ہلاکت سے دو چار ہو اور نہ کسی دشمن کو اس کا استیصال کرنے میں کبھی کامیابی ہو سکے گی۔ میری امت کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جاسکتا۔ میری امت صفحہ ہستی پر نقش حق کے مانند ہے۔ اسے مٹانا ممکن نہیں۔ میری امت کو

قیامت تک دنیا میں زندہ رہنا ہے اور دنیا کے لیے روشنی کا مینار بننا ہے۔ اس مینار کی عدم موجودگی میں تو قیامت ہی آجائے گی۔

(۱۲) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ آدَمَ يَمَانٍ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ اتْرَضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَوَالَّذِي مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُوا أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ یمانی چڑے کے ایک خیمے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے تھے۔ آپؐ نے اپنے اصحابؓ سے فرمایا: کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا چوتھائی حصہ تم پر مشتمل ہو؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپؐ نے فرمایا: کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں، ہم راضی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ اہل جنت کا نصف حصہ تم ہو گے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد نبی ﷺ کے پیروؤں کی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر اترے اور فرمایا: مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ۔ (تم ان لوگوں کا لاکھواں حصہ نہیں ہو جو آخرت میں) میرے حوض پر آئیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں آدھے تم لوگ ہو گے اور اس کی وجہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے: مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءٍ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءٍ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ۔ ”مسلمان کافروں میں اس طرح ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ پیل میں یا ایک سیاہ بال سفید پیل میں ہو۔“ (مسلم) یعنی دنیا میں کافروں کی تعداد کثیر ہے جس کی وجہ سے اہل جنت کم ہوں گے اور اس امت کے لوگ اہل جنت کی کل تعداد کا آدھا حصہ ہو جائیں گے۔ اگر اہل جنت کثرت سے ہوتے تو ان کا نصف حصہ اس ایک امت سے ہونا قیاس سے بعید ہوتا۔

آپ کی کچھ پیشین گوئیاں

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَيَسَّ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمَسِّي كَافِرًا وَ يُمَسِّي مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اعمال میں جلدی کرو اس فتنہ سے پیشتر جو تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح ہوگا۔ آدمی صبح کو ایک مومن کی حیثیت سے اٹھے گا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا وہ اپنے دین کو متاع دنیا پر بیچ دے گا۔“
تشریح: یعنی ایک دور انتہائی فتنہ و آزمائش کا آنے والا ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اچھے اعمال کا سرمایہ جمع کر لینا چاہیے۔ اس فتنہ کے زمانے میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے دین و ایمان کو دنیوی مفاد کے پیش نظر خیر باد کہہ دیں گے۔ ایمان کی قدر و قیمت کا احساس رخصت ہو جائے گا۔ اس فتنہ کے زمانہ میں جو لوگ دین پر قائم رہیں گے ان کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہوگا۔ حضرت معقل بن یسارؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ اِلَى۔ (مسلم) ”فتنہ کے زمانہ کی عبادت کو میری طرف ہجرت کرنے کا درجہ حاصل ہے۔“

(۲) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْاُتِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَ اِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں جن لوگوں سے اپنی امت کے لیے ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں اور جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو پھر قیامت کے دن تک رکنے کی نہیں۔“

تشریح: امت کے حق میں سب سے بڑا فتنہ گمراہ کرنے والے اور غلط راہ پر لے جانے والے ائمہ اور اہل اقتدار ہی ہیں۔ حضور ﷺ کے ارشاد میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امت مسلمہ اس ہولناک فتنہ سے دو چار ہوگی۔ اس امت میں باہمی جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہوگا۔

اہل ایمان کی قوتیں باہمی نزاع اور کشمکش میں صرف ہوں گی۔ ان کے درمیان تلوار چلے گی اور اس مصیبت سے آخر تک نجات نہ مل سکے گی۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد حرف بحرف پورا ہوا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں سب سے پہلے تلوار نکلی تو پھر وہ رُک نہ سکی۔ امت کی داستان ایک المناک داستان بن کر رہی۔ کتنے ہی کربلا و جنگ جمل اس امت کے حصہ میں آئے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا يَكُونُ كِسْرَىٰ بَعْدَهُ وَ قَيْصَرٌ لَّيْهَلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَ لَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ سَمَى الْحَرْبَ خُدْعَةً۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسریٰ (شاہ فارس) ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر (شاہ روم) بھی ہلاک ہو کر رہے گا پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور ان دونوں کے خزانے راہِ خدا میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور آپؐ نے جنگ کا نام فریب رکھا۔“

تشریح: حضورؐ نے جو بات فرمائی تھی وہی ہوئی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں فارس اور روم فتح ہو کر رہا اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اور راہِ خدا میں صرف ہوئے۔ یہاں نمونے کے طور پر صرف چند پیشین گوئیوں کا ذکر کیا گیا ورنہ آپؐ کی پیشین گوئیاں بے شمار ہیں جنہیں احادیث کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً: جنگ بدر کے موقع پر آپؐ جب بدر میں مقیم ہوئے تو آپؐ زمین پر ہاتھ رکھ رکھ کر بتاتے تھے کہ یہاں فلاں (مشرک) مقتول ہو کر گرے گا اور یہاں فلاں گرے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ (سب اسی جگہ مارے گئے جہاں ان کے مارے جانے کی آپؐ نے پیشین گوئی کی تھی) ان میں سے کوئی نہ تھا جو آپؐ کی مقرر کردہ جگہ سے ذرا کہیں الگ گرا ہو۔ (مسلم بروایت انسؓ)

آپؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا: اَلَا وَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيَسَ اَنْ يُعْبَدَ فِیْ بَلَدِكُمْ هَذَا اَبَدًا۔ ”خبردار شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے۔“ (ابن ماجہ، ترمذی) مطلب یہ تھا کہ اب ایسا نہ ہوگا کہ مکہ میں بت پرستی ہو اور شرک و کفر پھیلے۔ یہ اور اسی طرح کی بے شمار پیشین گوئیاں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ آپؐ خدا کے رسول تھے اور آئندہ پیش ہونے والی باتوں کی خبر آپؐ نے وحی الہی کی روشنی میں

دی۔ اگر آپ نبوت کے جھوٹے مدعی ہوتے تو آپ اس طرح کی پیشین گوئی ہرگز نہ کرتے کیونکہ یہ بات عقل مندی کے بالکل خلاف تھی کہ کوئی شخص خواہ مخواہ اٹکل سے پیشین گوئیاں کرنے لگ جائے اور اس بات کو بھول جائے کہ اس کی پیشین گوئیوں میں اگر کوئی غلط ثابت ہوئی تو اس سے خود اس کی نبوت کی تردید ہو جائے گی اور اٹکل سے کی ہوئی پیشین گوئیوں میں غلطی کے امکانات ہی زیادہ رہتے ہیں۔

(۴) وَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُثْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت نافع بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم (میرے بعد) جزیرہ عرب سے لڑو گے، اللہ تمہیں اس پر فتح دے گا۔ پھر تم فارس سے لڑو گے، اللہ اس پر بھی تمہیں فتح بخشے گا۔ پھر تم روم سے جنگ کرو گے، خدا اس پر بھی تمہیں فتح یاب کرے گا۔ پھر تم دجال سے لڑو گے اور اس پر اللہ تمہیں فتح عنایت فرمائے گا۔“

تشریح: دجال کے سلسلہ میں دیکھیے۔ علامات قیامت کے سلسلہ کی حدیث نمبر ۱۰۔

(۵) وَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَّتْ۔ (احمد، البیہقی فی دلائل النبوة)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں نبوت اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھالے گا اور اس کے بعد نبوت کے طریقہ پر خلافت قائم ہوگی۔ جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھالے گا پھر اس کے بعد بد اطوار بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ

اس کو بھی اٹھالے گا، پھر جبر کی حکومت ہوگی اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھالے گا اور پھر نبوت کے طریقہ پر خلافت قائم ہوگی، پھر آپ خاموش ہو گئے۔“

تشریح: اس حدیث میں جن ادوار کا تذکرہ ہے ان میں سے دور نبوت، خلافت، بادشاہت کا دور گزر چکا۔ اس وقت جبر کی حکمرانی ہے۔ اب اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کی باری ہے۔ دنیا نے سارے ہی نظاموں اور ازموں کی ناکامی کو دیکھ لیا۔ اس وقت دنیا موت اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اگر اسے زندگی اور اپنے مسائل کا حل مطلوب ہے تو اسے لازماً اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا۔ سیدنا مسیح کے زمانے میں اسلام کو غلبہ حاصل ہی ہوگا جیسا کہ احادیث میں اس کی پوری صراحت موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی خلافت علی منہاج النبوة کا قیام ممکن ہے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ اس امکان کی تردید نہیں کرتے۔

(۶) وَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَّاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَّاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ: وَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّبِيلِ وَ لَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔

(ابوداؤد، البیہقی فی دلائل النبوة)

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح عنقریب ایسا ہوگا کہ (دشمن) تو میں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔“ ایک پوچھنے والے نے کہا: کیا ایسا ہماری قلتِ تعداد کے سبب ہوگا؟ فرمایا: ”نہیں، بلکہ اس وقت تم بہت زیادہ ہو گے لیکن تم ایسے (بے حیثیت) ہو گے جیسے سیلاب کے جھاگ سے ملے ہوئے خس و خاشاک ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں ”وہن“ (ضعف و سستی) کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔“ ایک پوچھنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ ”وہن“ کیا ہے؟ فرمایا: ”دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔“

تشریح: اس حدیث میں جس دور کا تذکرہ فرمایا گیا ہے وہ شاید یہی دور ہے جس میں آج ہم

سانس لے رہے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن دشمنوں کے دلوں سے ان کی ہیبت نکل چکی ہے۔ وہ انھیں اپنا قلم تر سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے اشارے پر اسرائیل کا عرب ممالک پر حالیہ حملہ اس کی واضح مثال ہے۔ ہمارے انتشار اور پسپائی کا اصل سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہماری ایمانی قوت زوال سے دو چار ہے۔ ہمارے اندر وہ ایمانی بصیرت بھی نہیں رہی جو قومی زندگی کے ہر موڑ پر اور بدلے ہوئے زمانہ کے مختلف حالات میں ہماری رہنمائی کرتی اور ہمیں ہماری اصل ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے۔

(۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ النَّبِيِّ سِتُونَ وَ ثَلَاثُ مِائَةٍ نُصَبَ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَ مَا يُنْدِي الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے گرد و پیش تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ان کو مارتے ہوئے فرمایا: ”حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ حق آیا اور باطل اب نہ آئے گا وہ دوبارہ واپس نہیں ہوگا۔“

تشریح: صدیاں گزر گئیں بیت اللہ میں پھر کبھی بتوں کی پرستش نہیں ہوئی۔ اتنے اطمینان و یقین کے ساتھ مستقبل کی خبر ایک پیغمبر ہی دے سکتا تھا۔ عام مصلح یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے اور مقدس مقام کے ساتھ لوگوں کی روش کیا ہوگی۔ آپ کی ایسی کتنی ہی پیش گوئیاں ہیں جو آپ کی صداقت کا بین ثبوت ہیں۔

(۸) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ڈول والے ہمیشہ (قیامت تک) حق پر قائم رہیں گے۔“

تشریح: ڈول والوں سے کون لوگ مراد ہیں۔ اس سلسلہ میں کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ اس سے انصار یا عرب والے مراد ہیں جو اپنے کھیتوں کی آبپاشی ڈول اور چرسوں سے کرتے تھے اس لیے کہ ان کے یہاں دریا نہیں ہیں۔

(۹) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”شیطان اس سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ نماز ادا کرنے والے جزیرہ (جزیرہ نمائے) عرب میں اس کی پرستش کریں لیکن وہ انہیں باہم ایک دوسرے کے خلاف برا بھلا کہنے لگا۔“

تشریح: آپؐ کی وفات کے بعد اہل عرب نے شرک نہیں کیا البتہ ان میں فتنے اٹھے اور وہ باہم ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہوئے۔ یہ پیش گوئی آپؐ کی نبوت کی ایک واضح دلیل ہے۔

کتاب پر ایمان

اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کیں۔ خدا کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو خدا کے آخری رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے۔ قرآن اپنے الفاظ اور معانی دونوں پہلوؤں سے خدا کا کلام ہے۔ یہ کتاب رسول خدا ﷺ کی اپنی تصنیف ہرگز نہیں ہے۔ رسول کا کام تو یہ ہے کہ وہ ایک امانت دار کی طرح اس کتاب کو جو خدا کی طرف سے اس کے دل پر القاء ہوئی ہو خدا کے بندوں تک پہنچائے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ خدا کی بخشی ہوئی بصیرت اور فہم سے اس کتاب کے معانی اور مطالب بیان کرے اور اپنی پاکیزہ تعلیم اور سیرت کے ذریعہ سے لوگوں کے افکار و خیالات کو درست کرے۔ ان کے اخلاق کی اصلاح کرے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے اور انھیں ایک بہترین گروہ اور امت بنائے ایسا گروہ جس کے سبب دنیا میں بھلائی پھیلے اور برائی کا خاتمہ ہو۔

تورات، انجیل، زبور وغیرہ خدا کی طرف سے بہت سی کتابیں اتریں لیکن ان میں سے کتنی کتابیں ہیں جو بالکل معدوم ہو چکی ہیں۔ جو کتابیں آج پائی جاتی ہیں ان میں قرآن کے سوا کوئی کتاب اپنے اصلی الفاظ اور معانی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ ان میں کلام الہی کے ساتھ انسانی کلام بھی شامل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے ان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں اور کتنی ہی باتوں کو لوگوں نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ تمیز کرنا بہت ہی دشوار ہے کہ ان میں کتنا حق اور کتنا باطل ہے۔ قرآن کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ اپنے انھی الفاظ و معانی کے ساتھ موجود ہے جن الفاظ و معانی کے ساتھ خدا کے آخری رسول نے اسے دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ اس کتاب کی زبان کو آج بھی دنیا میں ایک زندہ زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی زبان کو بولنے

اور سمجھنے والے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ یہ کتاب آسمانی ہدایات کا آخری اور جدید ایڈیشن ہے جس میں قیامت تک کے لیے اور دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہدایت پانے اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت تھی وہ سبھی باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کتاب میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو پچھلی کتابوں اور صحیفوں میں الگ الگ تھیں۔ قرآن کو فکر و اعتقاد کی صحیح رہنمائی اور عملی زندگی کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور واجب الاتباع قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ جس نے اس کتاب کو نظر انداز کر دیا اس نے اپنا رشتہ سرچشمہ حیات سے منقطع کر لیا۔

قرآن انسانوں کو جس دین کی طرف دعوت دیتا ہے وہی انسان کا حقیقی اور فطری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے لوگوں کو ان کی عقل و بصیرت کی راہ سے دعوت دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے ان کی فطرت سے اپیل کی ہے۔ اس نے فطرتِ انسانی کے اندر موجود حقائق سے لوگوں کو باخبر کیا ہے۔ اس نے انسان کو اس کی حقیقی فطرت اور اس کے تقاضے یاد دلائے ہیں اسی لیے وہ اپنے آپ کو ذکر و تبصرہ کے نام سے پیش کرتا ہے۔ پھر وہ علم و یقین اور فکر و نظر کے لیے ایسی محکم بنیاد فراہم کرتا ہے جسے شکوک و شبہات کبھی متزلزل نہیں کر سکتے، اس پہلو سے وہ ہدیٰ اور تبیان، حق اور برہان ہے اور ہمارے لیے بصائر اور نور ہے۔

قرآن اور وحی الہی کے ذریعہ سے ہی انسان کو حقیقی حیات حاصل ہوتی ہے۔ وہی ہماری ابدی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اسی سے ہمیں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے جو ہماری زندگی کا راستہ ہے۔ وحی الہی وہ پاکیزہ رزق ہے جس سے ہماری روحانی حیات وابستہ ہے۔ چنانچہ عیسیٰ کے صحیفہ میں ہے: ”انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے۔“ (متی ۴: ۴) حضرت موسیٰ کا ارشاد ہے: ”آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ جو کچھ خداوند کے منہ سے نکلتا ہے اس سے زندگی پاتا ہے۔“ (ثنیہ ۸: ۳) حضرت مسیحؑ کی دعا ہے: ”ہماری روز کی روٹی ہمیں روز دیا کر۔“ (لوقا ۱۱: ۳)

قرآن کریم میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ وحی و ہدایتِ خداوندی کی حیثیت ”رزقِ حسن“ کی ہے: قَالَ يَقُومُ اَرَاءَ يَتُمُّ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ رَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا (ہود: ۸۸) ”(شعبِ نے) کہا: اے میری قوم: دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ”رزقِ حسن“ عطا کیا ہے (تو پھر میں کیسے تمہاری خواہشات کی پیروی کر سکتا ہوں؟)“ اس رزق سے محرومی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔

ایمان بالکتاب

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَ يُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُواهُمْ وَ قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا. (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی میں تورات کی تلاوت کرتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تشریح کرتے تھے، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو اور کہو اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا۔“ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل فرمائی گئی۔“

تشریح: آپؐ نے جس آیت کے پڑھنے کی تعلیم فرمائی، پوری آیت یوں ہے: اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ (البقرہ: ۱۳۶) ”کہو: ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر جو ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دی گئی اور جو دوسرے سبھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملتی رہی ہے۔ ہم ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے مسلم (تابع فرمان) ہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے پچھلے انبیاء پر بھی کتابیں اتری ہیں اور مسلمان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمام ہی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آج اہل کتاب جو کچھ تورات کے نام سے پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی کتنی باتیں

واقعتاً تورات کی ہیں اور کتنی لوگوں کی اپنی طرف سے تصنیف کی ہوئی ہیں۔ آسمانی کتابیں آج اپنی صحیح شکل میں محفوظ نہیں ہیں اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اہل کتاب کتاب الہی کے نام سے جو کچھ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تردید کرنی چاہیے۔ البتہ جن باتوں کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے ان کی تصدیق کی جائے گی اور جن باتوں کا غلط ہونا قرآن سے ثابت ہوتا ہے انہیں غلط قرار دیا جائے گا۔

قرآن کی عظمت

(۱) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

(بخاری)

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا۔“

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتَذَكَّرُونَ فِيهِ مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ غَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَ مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ نَسَبُهُ.

(مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کبھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر (مسجد) میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے اور اسے باہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور خدا کی رحمت انہیں ڈھک لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔ اور جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے اُس کا نسب اُسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔“

تشریح: سکینت سے مراد دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ قرآن کی تلاوت میں یہ روحانی تاثیر موجود ہے کہ اس سے دلوں میں اطمینان (Conviction) اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی دراندازیوں سے آدمی کو پناہ مل جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس سے دل کے تمام گوشے روشن ہو جاتے ہیں۔ تیرگی اور ظلمت کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔

دل کا اضطراب رفع ہو جاتا ہے۔ ایمان میں جلا اور پختگی آ جاتی ہے۔ پھر آدمی کو حق کے راستہ میں جان تک دینے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ خدا کی راہ میں چلنے میں ہی اس کے دل کو سکون اور ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خدا کے یہاں جس چیز کی اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے حق اور صداقت کو پہچان لینے کے بعد کہاں تک اسے اپنی زندگی میں اختیار کیا اور کہاں تک اس کے تقاضے پورے کیے، جو عملی تقاضوں سے غافل رہا وہ آخرت میں محض اس بنیاد پر بلند مرتبہ حاصل نہ کر سکے گا کہ اس کا جنم ایک اونچے اور مقدس خاندان میں ہوا تھا اس لیے آدمی کو نسلی شرافت پر بھروسہ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ توجہ عمل کی طرف دینی چاہیے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْ حَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ وَ أَرَجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (بخاری، مسلم، احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر ایک نبی کو کچھ معجزات عطا کیے گئے جن کے مطابق لوگ ان پر ایمان لائے۔ میرا معجزہ جو مجھے عطا ہوا جو ہے جسے خدا نے میری طرف بھیجا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے پیرو تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔“

تشریح: پچھلے نبیوں کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ اسی خدا کے بھیجے ہوئے رسول یا نبی ہیں جس کی ساری کائنات پر حکمرانی اور فرماں روائی ہے۔ خود نبی ﷺ کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن اپنے مضامین، اپنے اسلوب بیان، اپنی فصاحت و بلاغت، ہر پہلو سے معجزہ ہے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جسے دیکھ کر قیامت تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے۔ نبی ﷺ کے پیرو تمام انبیاء کے پیروؤں سے زیادہ ہوں گے۔

(۴) وَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَوتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ ﷺ۔ (نسائی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز میں تشہد کے بعد کہا کرتے تھے ”أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ ﷺ“ (سب سے اچھا کلام خدا کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ و سیرت ہے)۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ امْتَالٌ فَاحْلُوا الْحَلَالَ وَ حَرِّمُوا الْحَرَامَ وَ اعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَ ائْمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَ اغْتَبِرُوا بِالْاِمْتَالِ۔ (مصاحح-بہیقی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”قرآن پانچ قسم کی باتوں پر نازل ہوا ہے۔ حلال و حرام، محکم و متشابہ، امثال۔ تو تم حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام سمجھو۔ محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت حاصل کرو۔“

تشریح: یعنی قرآن میں پانچ قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ حلال و حرام چیزوں کی وضاحت کے علاوہ قرآن کی آیات محکم ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن میں وہ سبھی باتیں صاف طور پر بتا دی گئی ہیں جن کی طرف دعوت دینے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ مثلاً ایمانیات اور بنیادی عقائد کی باتیں۔ بھلائی کیا ہے اور برائی کسے کہتے ہیں؟ حق کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ ان کے علاوہ وہ تمام باتیں جن کا تعلق معاملات اور ہماری معاشرتی زندگی سے ہے۔

پھر قرآن نے متشابہ سے بھی آگاہ کر دیا ہے جن کی حیثیت محکم کی نہیں ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے تشابہات کی نہیں ضرورت محکمات کی ہے۔ جن میں کسی قسم کے شبہات کی گنجائش نہ پائی جائے یہ خصوصیت امت مسلمہ ہی کو حاصل ہے کہ قرآن نے اسے محکمات سے آگاہی بخشی ہے۔ دوسری قوموں کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے۔ ان کا دین گد مڈ ہو کر رہ گیا ہے۔ جس پر پورا بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ جبکہ ہدایت کے لیے ضرورت ہے ایسی تعلیمات اور نظریات اور عقائد کی ہے جن میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ پایا جاتا ہو۔

پھر قرآن میں امثال بھی پیش کیے گئے ہیں۔ امثال سے مراد تمثیلات اور پچھلی قوموں کے واقعات ہیں۔ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں جن میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان موجود ہے۔

(۶) وَ عَنْ وَاثِلَةَ رَفَعَهُ أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَةِ السَّبْعَ وَ أُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ وَ أُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمِثْنَيْنِ وَ فُضِّلْتُ بِالْمُقْصَلِ۔ (احمد والکبیر)

ترجمہ: واثلہؓ نے نبی ﷺ سے نقل کیا ہے: ”مجھے تورات کے بدلے میں سب طوال ملی ہیں اور زبور کے بدلے میں مئین اور انجیل کے بدلے میں مثنیٰ اور مفصل میرے ساتھ مخصوص ہیں۔“

تشریح: قرآن مجید کی ابتدائی سات سورتیں طوال کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد گیارہ سورتیں مسین کہلاتی ہیں اور اس کے بعد کی بیس سورتیں مثانی۔ اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل ہے۔ بعض سورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طوال میں داخل ہیں یا مسین میں شامل ہیں۔ اس طرح بعض سورتوں کے بارے میں یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ وہ مثانی ہیں یا مفصل۔ مطلب یہ ہے کہ جس قدر کتب سماویہ پہلے نازل ہوئی ہیں، قرآن ان سب کی نظیر و مثال کا جامع ہے۔ اس کے علاوہ مفصل اس قرآن کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی مثال پہلی کتابوں میں نہیں ملتی۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرَجَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَ طَعْمُهَا حُلْوٌ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ۔

(بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج (میٹھے لیمو) کی طرح ہے۔ اس کی مہک بھی اچھی اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس میں مہک نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ شیریں ہوتا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان (نازبو) کی طرح ہے کہ اس کی مہک تو اچھی ہے مگر اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا حنظل کی سی ہے جس میں کوئی بو نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے وہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ ہے۔ جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کے ظاہر میں ایک بڑی کمی اور نقص پایا جاتا ہے لیکن اس کے باطن کو بے رونق نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ منافق کے پاس ظاہر ہوتا ہے مگر باطن نہیں ہوتا۔ وہ پڑھنے کو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے مگر اس کے دل میں نفاق کا روگ موجود ہوتا ہے۔ ایسا منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا نہ ظاہر اچھا ہوتا ہے اور نہ باطنی خوبیاں ہی اس کے پاس ہوتی ہیں۔

(۸) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَ ارْتَقِ، وَ رَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ الْخَيْرِ آيَةً تَقْرُؤُهَا۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صاحب قرآن سے (قیامت کے روز) کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح سنبھال سنبھال کر (قرآن) پڑھو جس طرح سے دنیا میں سنبھال سنبھال کر پڑھتے تھے اس لیے کہ تمہارا مقام تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہوگا۔“

تشریح: صاحب قرآن سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور اسے اپنی زندگی کا رہنما بناتا ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔

قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے مطابق تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کے درجات بلند کرنے کی موجب ہے۔ آدمی اگر واقعی شعور اور حضور قلب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو دنیا کی زندگی میں ہی وہ فکر و عمل کے لحاظ سے بلند ہوتا جاتا ہے۔ فکر اور اخلاق کے اعتبار سے جو بلندی اور رفعت دنیا کی زندگی میں حاصل ہوتی ہے اس کا کامل اظہار آخرت کی زندگی میں ہوگا۔

(۹) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ اَلْمَ حَرْفٌ وَ لَكِنْ أَقُولُ اَلِفٌ حَرْفٌ وَ لَامٌ حَرْفٌ وَ مِيمٌ حَرْفٌ۔

(ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیکی کے برابر ہوگی۔ میں اَلَم کو ایک حرف نہیں کہتا۔ اَلف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔“

تشریح: یعنی قرآن کے ہر لفظ اور اس کے ہر حرف کی تلاوت نیکیوں کا باعث ہے۔ خدا اپنے فضل و کرم سے ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے

کہ آدمی کو اس کے لفظ لفظ سے عشق ہونا چاہیے۔ ایک نیکی پر دس نیکیوں کا ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا“ (الانعام: ۱۶۰) ”جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔“

﴿۱۰﴾ وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْحَالُ الْمُتَرَجِّلُ قَالَ وَمَا الْحَالُ الْمُتَرَجِّلُ قَالَ الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: یا رسول اللہ! کون سا عمل اللہ کو بہت پسند ہے؟ فرمایا: سفر ختم کرنے والا اور پھر سفر شروع کرنے والا۔ اس شخص نے کہا: سفر ختم کرنے اور پھر شروع کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ”اس سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن کو شروع سے آخر تک ختم کر کے پھر شروع کرتا ہے اور اسی طرح سب ختم کرتا اور پھر شروع کر دیتا ہے۔“

تشریح: قرآن کی تلاوت کو آپ نے سفر سے تعبیر فرمایا۔ یہ ایسا سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس سے نہ کبھی سیری حاصل ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کے حقائق اور معانی ختم ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیشہ جدید رہتی ہے۔ پڑھنے والے اگر علم و شعور اور بصیرت رکھتے ہیں تو ان کا ہر سفر ایک نیا سفر ہوگا۔

﴿۱۱﴾ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْذِبَةُ اللَّهِ فَأَقْبِلُوا مَأْذِبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَ نَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتَبُ وَلَا يَعْوجُّ فَيُقْوِمُ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلُقُ مِنْ كَثَرَةِ الرَّدِّ تَلَوُّهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ كُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ أَلَمْ حَرْفٌ وَ لَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَ لَامٌ حَرْفٌ وَ مِيمٌ حَرْفٌ۔ (حاکم)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”یہ قرآن خدائی دسترخوان ہے تو تم اس کے دسترخوان کی طرف بڑھو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی

ہے اور نور مبین ہے اور نفع بخش شفاء ہے۔ اس کے لیے بچاؤ اور محافظت (کا سامان) ہے جو اسے مضبوطی سے پکڑے اور اس کے لیے نجات ہے جو اس کی پیروی اختیار کرے، نہ وہ راہ سے ہٹے گا کہ اس کی فہمائش کی ضرورت پڑے اور نہ ٹیڑھا ہوگا کہ سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اور اس کے عجائب کم ہونے کو نہیں۔ اور نہ وہ کثرتِ تلاوت سے پرانا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اس کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں عطا کرے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن جملہ اوصاف و محاسن کا جامع ہے۔ اس سے ہمیں فکری اور روحانی غذا حاصل ہوتی ہے اور میدانِ عمل میں اترنے کی قوت ملتی ہے۔ وہ اللہ کی رسی ہے اور مضبوط سہارا ہے جو کسی حال میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس کتاب کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والا کبھی بھی غلط راہ پر نہیں پڑ سکتا۔ یہ کتاب علم و ادب اور ترجمانی حقیقت کا ایک ایسا سرمایہ ہے جس کے حقائق و معارف کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے طالب ہمیشہ قرآن میں فکر و تدبر سے کام لیتے رہیں گے اور ان پر قرآن کے حقائق و معارف روشن ہوتے رہیں گے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ کہہ سکیں کہ اب ہمیں قرآن پر پورا عبور حاصل ہو گیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہم نے جو کچھ قرآن سے حاصل کیا وہ اس کے مقابلہ میں انتہائی قلیل ہے جو ابھی ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ قرآن میں غور و فکر کا وسیع میدان ہے۔

یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن کا معاملہ دوسری کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کتاب کو جتنا زیادہ پڑھیے اور اس میں فکر و تدبر سے کام لیجیے اتنا ہی لطف و لذت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ہمیشہ ایک نیا پن محسوس ہوتا ہے جبکہ دوسری کتابوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بار بار پڑھنے سے لطف میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔

(۱۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ۔ (مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کے بارے میں فرمایا کہ ”یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔“

تشریح: قرآن میں بنیادی طور پر تین باتیں بیان ہوئی ہیں: ان میں سب سے اہم توحید ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد درحقیقت توحید کی سورہ ہے۔ یوں تو توحید کی روشنی پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے لیکن اس سورہ میں خاص طور سے توحید کی روشن کرنیں مرتکز ہو کر اپنی چمک دمک سے نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہیں اس لیے آپؐ نے اس سورہ کو ثلث قرآن قرار دیا۔

احادیث میں قرآن کی دوسری سورتوں کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر سورہ اپنی جگہ بڑی اہمیت اور عظمت کی حامل ہے۔ سورتوں کے علاوہ قرآن کی مخصوص آیتوں کی فضیلت بھی نبی ﷺ نے بیان فرمائی ہے جس سے ان آیات کی عظمت اور ان کی معنوی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ احادیث میں جن سورتوں کی خاص طور سے فضیلت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہیں: الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، یس، الواقعة، الملک، اتم تنزیل، الکہف، الرحمن، الاعلیٰ، الزلزال، الحاکم، الکافرون، الاخلاص، معوذتین۔ قرآن کی جن آیتوں کی خاص طور سے فضیلت اور امتیاز بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: آیتہ الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری آیات (امن الرسول سے ختم سورہ تک) آل عمران کی آخری آیات (اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے ختم سورہ تک) سورہ الکہف کی ابتدائی اور آخری دس آیتیں۔

(۱۳) وَ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَ عَرُوسُ الْقُرْآنِ الْرَّحْمَنُ۔ (بیہقی)

ترجمہ: حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”ہر چیز کی زینت ہوتی ہے۔ قرآن کی زینت سورہ رحمن ہے۔“

تشریح: یوں تو صوتی و معنوی حسن سے کوئی سورہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن سورہ رحمن ایسی سورہ ہے جس میں نمایاں طور پر حسن و جمال پایا جاتا ہے جسے ہر شخص یہاں تک کہ غیر عربی داں بھی محسوس کرتا ہے۔

(۱۴) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَ يَضَعُ بِهِ الْاٰخَرِیْنَ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اس کتاب کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو پست کرتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں اسے اپنی زندگی کی رہنما کتاب سمجھتے ہیں اللہ انھیں سر بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ دنیا میں انھیں اقتدار اور حکومت بھی بخشا ہے اور آخرت میں ان کے درجات بلند سے بلند رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس کتاب کے حق کو نہیں پہچانتے، خدا بھی انھیں پستی میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ کبھی نکل نہیں پاتے۔

(۱۵) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ، مَعَ مَنْ وَجَدَ وَلَا يَجْهَلُ مَعَ مَنْ جَهَلَ، وَ فِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ. (حاکم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنے آغوش میں لے لیا، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ صاحب قرآن کے شایانِ شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ غصہ کرنے والے کے ساتھ خود غصہ کرنے لگے یا جھگڑنے والے کے ساتھ جھگڑے جبکہ اس کے سینہ میں خدا کا کلام موجود ہے۔“

تشریح: قرآن بہت بڑی نعمت اور نبوت کا حاصل ہے۔ صاحب قرآن کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے اور اپنی سیرت و کردار کو بلند سے بلند رکھنے کی کوشش کرے۔

(۱۶) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَ الْأَمَانَةُ وَ الرَّحْمُ تُنَادِي أَلَا مَنْ وَ صَلَّنِي وَ صَلَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ. (شرح السنہ)

ترجمہ: عبد الرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی۔ قرآن جو بندوں سے جھگڑے گا۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ امانت اور قرابت، یہ (قرابت) پکار کر کہے گی: سن لو جس نے مجھے ملایا اسے اللہ اپنی رحمت سے ملائے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے قطع کر ڈالے گا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرآن، امانت اور قرابت داری، ان تینوں کا معاملہ خاص طور سے قیامت کے روز خدا کے حضور پیش ہوگا اور ان کے بارے میں وہ فیصلہ فرمائے گا۔ ان تینوں چیزوں کو انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن زندگی میں ایک روشنی اور رہنما کی

حیثیت رکھتا ہے۔ امانت داری اور صلہ رحمی دین و اخلاق کا حاصل ہیں۔ اس لیے قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان تینوں کے حقوق پہنچانے اور انھیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن ایک دلیل و حجت کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش ہوگا۔ جن لوگوں نے قرآن کے احکام اور اس کے متعین کیے ہوئے حدود اور ضوابط کا خیال رکھا ہوگا وہ اس دن کامیاب ہوں گے۔ مگر ان لوگوں کی کمر اس دن ٹوٹ جائے گی جو کبر و نخوت کے نشے میں قرآن کے احکام کو پس پشت ڈالتے اور اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جہاں ظاہری احکام و ضوابط وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے وہیں اس میں ایسے معنوی علوم و حقائق کی طرف بھی اشارے کیے گئے ہیں جن تک اپنے فہم و شعور کے لحاظ سے آدمی کی رسائی ہوتی ہے۔ اس کے لیے غور و فکر اور تدبر اور تزکیہ نفس کی ضرورت پیش آتی ہے۔

یہ حدیث اس کی واضح دلیل ہے کہ دین میں رشتہ اور قربت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ اس کا حق ادا کریں گے ان پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اور جو لوگ اس کے حقوق کو پامال کریں گے وہ قیامت کے روز خاسر اور ناکام ہوں گے۔

(۱۷) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔
(ترمذی، نسائی، احمد)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص قرآن (کی تفسیر) میں علم کے بغیر کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔“

تشریح: قرآن کی تفسیر صحیح وہی ہے جو علم و بصیرت کی بنیاد پر کی گئی ہو۔ جو لوگ قرآن کے مفہوم و معنی کے بیان میں علم کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ خدا کی کتاب پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں فکر و تدبر سے کام لینا غلط نہیں ہے۔ قرآن نے خود فکر و تدبر سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (محمد: ۲۴) ”تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟“ جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ رویہ

اختیار نہ کریں کہ بجائے قرآن کی پیروی کرنے کے خود قرآن کو اپنے ذاتی خیالات و رجحانات کا تابع بنانے لگ جائیں۔ قرآن کی کسی آیت کا جو مفہوم بھی ہم لیں وہ ایسا ہونا چاہیے جس کی تائید سیاق و سباق اور نظم کلام سے ہوتی ہو۔ اس کے لیے زبان و ادب کا علم اور دین کی گہری بصیرت درکار ہے۔ جو لوگ نہ تو عربی زبان و ادب سے پورے طور پر واقف ہوتے ہیں اور نہ جن کے اندر خدا کا خوف اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ جب قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ قرآن کو مسخ کر کے رکھ دیں گے۔

قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جو کچھ کہا جائے علم و بصیرت کی بنیاد پر کہا جائے، محض قیاس و گمان کی بنیاد پر قرآن کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ ایک روایت میں حضورؐ نے فرمایا ہے: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَرَأَيْهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ۔ (ابوداؤد، ترمذی) ”جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اور وہ صحیح نکلے جب بھی وہ گنہگار ہوگا۔“

تلاوت قرآن

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصَدُّ كَمَا يَصْدُ الْأَحْدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جِلَاءُ هَا قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جبکہ اس پر پانی پہنچ جائے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ان (دلوں) کو جلا بخشنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا: ”موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت۔“

تشریح: موت کی یاد خواہشاتِ نفس کی غلامی سے آزاد کرے گی اور قرآن کی تلاوت حقیقت آشنا اور آگاہ راز کرے گی۔ قلوب کے تزکیہ کے لیے یہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ خواہشاتِ نفس پر جب تک آدمی کو قابو حاصل نہ ہو مطلوبہ جذباتِ دل میں پرورش نہیں پاسکتے۔ دل کبھی غفلت اور کدورت سے پاک نہیں ہو سکتا۔

(۲) وَ عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَتَبُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ: براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو۔“

تشریح: یعنی خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھو۔ اسے بگاڑ کر نہ پڑھو۔ قرآن جہاں معانی و حقائق کے لحاظ سے عظیم کتاب ہے وہیں اس کتاب میں صوتی ہم آہنگی اور جمال بھی پایا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے: مَا آذَنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا آذَنَ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی) ”اللہ کسی چیز کو بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ نبی کو قرآن گنگناتے ہوئے سنتا ہے۔“ ایک دوسری حدیث ہے: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ۔ (بخاری) ”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے۔“ ان روایتوں سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کو جہاں تک ممکن ہو عمدہ طریقہ سے پڑھنا چاہیے۔ دل میں سوز و گداز ہو، لہجہ میں خوش آہنگی ہو۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے معانی و مطالب کی طرف بھی توجہ ہو۔

(۳) وَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْآنِ وَ أَحْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ قَالَ طَاوُسٌ: وَ كَانَ طَلْقَ كَذَلِكَ۔ (دارمی)

ترجمہ: طاؤس مرسل روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ قرآن پڑھنے میں کون شخص زیادہ خوش آواز ہے؟ فرمایا: ”وہ شخص کہ جب تو اسے پڑھتا ہو اسے تو تجھے محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔“ طاؤس کہتے ہیں کہ طلق ایسے ہی تھے۔

تشریح: درحقیقت حسن صوت میں اسی وقت جان پڑتی ہے جب کہ اس میں دل کی کیفیات بھی شامل ہوں۔ ایسی آواز جس میں دل کی کیفیات ملی ہوں براہ راست دوسرے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیفیاتِ دل میں سب سے بڑھ کر معنوی حسن و رعنائی کی حامل کیفیتِ خشیتِ الہی ہے، کیونکہ یہ کیفیتِ عبودیت کی اصل روح ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو موسیٰ اشعرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا کہ ”تمہیں آلِ داؤد کے مزامیر میں سے مزار عطا فرمایا گیا ہے۔“

تشریح: حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ غیر معمولی طور پر خوش آواز تھے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی ﷺ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے وہ بات فرمائی جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے۔ آپ نے ابو موسیٰ کی خوش الحانی، خوش آوازی اور نغمگی کی حلاوت کو مزار کی آواز سے تشبیہ دی۔ حضرت داؤد بھی نہایت خوش الحان تھے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں داؤد کی خوش آوازی کا حصہ ملا ہے۔

(۵) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْعٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. (ترمذی، داری، حاکم)

ترجمہ: ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہ ہو وہ ویران گھر کے مانند ہے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ قرآن دلوں کی آبادی کا سبب بنتا ہے۔ پاکیزہ سے پاکیزہ کلام بھی قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہمیں ہماری فطرت اور اس ذوق سے آشنا کرتا ہے جس کے بغیر ہماری زندگی بے کیف رہتی ہے۔

قرآن دل ہی کی رونق نہیں ہے بلکہ ہمارے گھروں کی بھی زینت اور بہار ہے، چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفَرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ (مسلم، نسائی، ترمذی، ابوداؤد، احمد) ”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو۔“ معلوم ہوا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر مثل قبرستان کے ویران ہے۔ اس میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ حقیقی زندگی سے دنیا اور آخرت میں محروم ہی رہیں۔ لیکن اگر گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو شیطان کا مکرو فریب وہاں نہیں چل سکتا۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے اور اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کے ذریعہ سے آدمی شیطانی حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس مناسبت سے اس حدیث میں سورۃ البقرہ کا خاص طور سے ذکر کیا گیا۔

تلاوت قرآن اور نماز میں گہرا تعلق اور مناسبت ہے۔ اسی لیے احادیث میں تلاوت قرآن کی طرح نماز کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدمی اس کے ذریعہ سے اپنے گھر کو آباد رکھے۔ اس کو ویرانہ نہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کرو اور انھیں قبرستان نہ بناؤ۔ (مسند احمد) حضرت زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کی گھر میں نماز میری اس مسجد سے افضل ہے، علاوہ فرض نماز کے۔“ (ابوداؤد) مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز آدمی کی زندگی میں پورے طور پر شامل ہو چکی ہے، اس کی حیثیت محض کسی ضمیمہ کی نہیں ہے۔

(۶) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَمْرٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَحْذَمَ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: سعد بن عبادہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص قرآن پڑھے اور پھر اسے بھلا دے وہ قیامت کے روز اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ قرآن سے غافل ہو کر آدمی خود اپنی شخصیت اور اپنے وجود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ (۷) وَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا اتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: جندب بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن پڑھو جو جب تک تمہارے دلوں کا میلان اس کی طرف باقی رہے اور جب اکتا جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو دلی لگاؤ اور نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو تو اس وقت تلاوت بند کر دینی چاہیے۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَ فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔

(ترمذی، دارمی، بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا اور اسے اتنی فرصت نہ دی کہ وہ میرا ذکر کرتا یا مجھ سے سوال کرتا، میں اس کو اس سے بہتر عطا کروں گا جو سوال کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ دوسرے کلاموں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ کی فضیلت و برتری اس کی اپنی مخلوق کے مقابلہ میں ہے۔“

تشریح: یعنی اگر کسی شخص کو قرآن مجید سے ایسا شغف ہے کہ اس کا زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے تدبر و فکر میں گزرتا ہے دوسرے اذکار اور دعاؤں کے لیے اس کے پاس کم ہی وقت رہتا ہے تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ کچھ خسارے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کا مرتبہ نہایت بلند ہے جو قرآن سے گہرا ربط و تعلق رکھتا ہے ایسے شخص کو خدا اس سے کہیں بڑھ کر عطا فرمائے گا جو ذکر کرنے والوں اور دعا مانگنے والوں کو عطا فرمائے گا۔

(۹) وَ عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَ اتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آثَاءِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ أَفْشُوهُ وَ تَغْنَوْهُ وَ تَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَ لَا تَعْجِلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا. (البہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عبیدہؓ ملکی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اہل قرآن تم قرآن سے تکیہ نہ کرو۔ شب و روز قرآن کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اسے پھیلاؤ۔ اسے خوش آوازی سے پڑھو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں تدبر کرو۔ شاید کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو اس کا اجر و ثواب تو رکھا ہوا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں کئی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ (۱) قرآن کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہو، اس کے حقوق کو پہچانو اور انھیں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ (۲) قرآن کی اشاعت میں حصہ لو، درس و تدریس اور تعلیم و تفسیر وغیرہ کے ذریعہ سے قرآن کی تعلیمات کو عام کرو۔ (۳) مضامین قرآن میں فکر و تدبر سے کام لو کیونکہ اس کے بغیر قرآن کی صحیح قدر و قیمت کا احساس نہیں ہو پاتا اور نہ قرآن کے گہرے معانی و مطالب تک آدمی کی نظر پہنچ پاتی ہے۔ قرآن سے پورے طور پر فیض یاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس میں فکر و تدبر سے کام لے، قرآن ہماری پوری توجہ کا

طالب ہے۔ اس کے بغیر ہماری رسائی قرآن کے بلند اور پاکیزہ مقاصد تک نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے امید کی جاسکتی ہے کہ تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔

قرآن پر عمل

(۱) عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ أَوَانٍ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَ نَا وَ يُقْرِئُهُ أَبْنَاءُ نَا أَبْنَاءَ هُمْ فَقَالَ تَكَلَّتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهَا۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک (خوفناک) چیز کا ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کہ (دین کا) علم اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! علم کیسے مٹے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اسے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”تمہیں تمہاری ماں کھوئے زیاد! میں تو تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھ دار آدمی سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہود اور نصاریٰ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے مگر ان میں سے کسی چیز پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔“

تشریح: یعنی جب علم پر عمل نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ علم باقی نہیں رہا۔ علم سے جب فائدہ نہ اٹھایا جائے تو اس کا کتاب کے صفحات میں باقی رہنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اگر قرآن پر ہمارا عمل ہے تو یقیناً قرآن کی بدولت ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، قرآن ہماری کامیابی کا ضامن ثابت ہوگا لیکن اگر قرآن سے بے پروا ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہی قرآن ہمارے خلاف جھٹ ہوگا۔ ہم اپنی بے عملی کا کوئی عذر خدا کے سامنے پیش نہ کر سکیں گے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے: وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ۔ (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، دارمی)

”قرآن تمہارے حق میں جھٹ ہوگا یا تمہارے خلاف جھٹ ہوگا۔“

(۲) وَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَمِنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحْلَّ مَحَارِمَهُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔“

تشریح: ایسا بے ضمیر شخص جس کے ذہن و فکر اور اخلاق و کردار میں قرآن پڑھنے کے بعد کوئی تبدیلی نہ ہو، قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہی کچھ کرتا ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، ایسا شخص حقیقت میں قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن کے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بالکل قرآن کی رہنمائی میں دے دے اور ان تمام چیزوں سے باز آ جائے جن سے قرآن روکتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَوتَكُمْ مَعَ صَلَوتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُرْقَةِ هَلْ عَلِقَ مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: ”اس امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلے کے نیچے نہ اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح صاف نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جائے۔ تیر انداز اپنے تیر کی لکڑی، اس کے لوہے اور پروں کو دیکھتا ہے اور اس کے پچھلے حصے کو دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ خون بھی لگا (یا نہیں)۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح شکار کے جسم کو پھاڑ کر کوئی تیر نکل جائے اور اس میں کچھ بھی خون کا دھبہ نہ لگ سکے۔ یہاں تک کہ شکاری تیر کو بغور دیکھے پھر بھی اسے اس بات میں شبہ ہی رہے کہ اس پر خون کا کچھ نشان لگا بھی یا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگ دین سے بالکل نکل بھاگیں گے، وہ دین کے اثرات کو کچھ بھی قبول نہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کا ان کے دل پر کچھ بھی اثر نہ ہوگا حالانکہ نمازیں ان کی دیکھنے میں ایسی کامل ہوں گی کہ دیکھنے والوں کو ان پر رشک ہو۔

(۴) وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَاكُلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ عَظُمَ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے ذریعہ سے لوگوں سے کھائے۔ وہ قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈی ہی ہڈی ہوگا۔ اس پر گوشت نہ ہوگا۔“

تشریح: یعنی قرآن کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ خدا ایسے شخص کا وقار اور آبرو اور اس کے چہرے کی آب و تاب و رونق چھین لیتا ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا اور اسے پست قسم کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی ذلت و خواری آخرت میں پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی اس کی ذلت و پستی اہل نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔

(۵) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ اتَّاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَيَقُومُ بِهِ انَاءَ اللَّيْلِ وَ انَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ اتَّاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ انَاءَ اللَّيْلِ وَ انَاءَ النَّهَارِ۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، دارمی)

ترجمہ: ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رشک کے قابل دو ہی شخص ہیں، ایک وہ جسے خدا نے قرآن (کا علم) دیا تو وہ رات دن کے اوقات میں اسے قائم کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا تو وہ اسے روز و شب (خدا کے راستے میں) خرچ کرتا ہے۔“

تشریح: خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے کی طرح وہ شخص بھی قابل رشک ہے جو قرآن کا حق پہچانتا اور اس کا حق ادا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی تلاوت کرتا، نمازوں میں اسے پڑھتا، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا، اس کی دعوت اور پیغام کو دنیا میں عام کرتا اور اسے نافذ کرنے کی سعی و جہد کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام کی پیروی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے اس کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے: بَلِّغُوا عَنِّي وَ لَوْ كَانَ آيَةً۔ (بخاری، ترمذی، احمد، دارمی) ”میری طرف سے (دوسروں تک) پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔“

عقیدہ آخرت

آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو موت کے بعد انسانوں کو عطا کی جائے گی۔ موجودہ دنیا کو اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا۔ اور نئے سرے سے ایک پاندار اور اعلیٰ درجہ کی دنیا وجود لائی جائے گی۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کے کارناموں کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے لحاظ سے خدا ان کے انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ آخرت کے عقیدہ میں ان بہت سے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے جو انسان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

دنیا میں اس پر تو کم ہی لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ کس نے اسے وجود بخشا؟ زندگی کیا ہے؟ اس کا کیسے آغاز ہوا؟ اس زندگی کا اصل مقصد اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ان سوالوں پر گہری فکر کے لوگ ہی غور کرتے ہیں لیکن موت کا حادثہ خاص و عام سبھی کو چونکا دیتا ہے۔ ہر ایک یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ خواہش ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ جھانک کر دیکھ سکتا کہ موت کے اس پار کیا ہے؟ مر کر آدمی کہاں جاتا ہے؟ کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یا مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتا ہے؟ انسان کے دلوں میں پیدا ہونے والے ان سوالوں کے انسانی ذہن نے مختلف جوابات دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی شکل میں ان سوالوں کا جو جواب اسلام نے دیا ہے وہی جواب سب سے زیادہ دل کو لگتا ہے۔ اس کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں سے بھی اسی عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس عقیدے کی تعلیم خدا کے سبھی نبیوں نے دی ہے۔

یہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ اسے ایسی زندگی حاصل ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، جس میں ہر طرح کی راحت اور سامانِ عیش موجود ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انسان ایک بہار کا خواب دیکھتا ہے جو خزاں نا آشنا ہو۔ انسان کی یہ آرزو موجودہ زندگی میں نہیں پوری ہو سکتی۔ یہاں کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی میسر نہیں ہے اور نہ اس کا موجودہ

نظام کائنات میں کوئی امکان پایا جاتا ہے کہ کوئی ہمیشہ زندہ رہ سکے، پھر اس زندگی میں جہاں آرام ہے وہیں تکلیف بھی ہے، صحت کے ساتھ بیماری اور جوانی کے ساتھ بڑھاپے کی مصیبت بھی لگی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کو یہاں ثبات حاصل نہیں ہے۔ انسان کی خواہشات اگر پوری ہو سکتی ہیں اور اس کے خوابوں کی اگر تعبیر ممکن ہے تو وہ کسی ایسی زندگی میں ممکن ہے جو اس کے بعد آنے والی ہو۔

ایک اور پہلو سے غور کیجیے۔ اس دنیا میں انسان اگر انصاف کرتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کو ظلم و ستم اور فتنہ و فساد سے بھر دینا چاہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظالم اور مفسد شخص دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور سچائی کے راستے پر چلنے والا شخص مصائب و مشکلات کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مصلح اور حق کے پرستار کو اس کی خدمات کا پورا بدلہ دیا جائے۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مان لیا جائے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے جس میں ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کی یہ خواہش بھی آخرت کی زندگی میں ہی پوری ہو سکتی ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو جان لے جن کا مشاہدہ اس دنیا میں ممکن نہیں۔ وہ حقیقتیں جو آج پردہ غیب میں چھپی ہوئی ہیں آخرت ہی میں بے نقاب جلوہ گر ہو سکیں گی۔

جس خدا نے اتنی عظیم کائنات کو وجود بخشا ہے اور جس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا کی ہے اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسری دنیا وجود میں لائے اور موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے۔ جس خدا کی رحمت اور عدل کی بنیاد پر اس کائنات کا عظیم کارخانہ چل رہا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کے عدل کا ہی تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد وہ ایک دوسری دنیا وجود میں لائے اور اس زندگی کے بعد انسانوں کو ایک نئی زندگی عطا کرے۔ اس لیے وہ ضرور اس عالم کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایک دوسرا عالم وجود میں لائے گا اور انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور لوگوں کے آخری انجام کا فیصلہ ان کے اعمال کے لحاظ سے فرمائے گا۔ اچھے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں وہ آرام و راحت ہے جس کا تصور بھی آج کا انسان نہیں کر سکتا۔ برے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، دوزخ عذاب کا گھر ہے جہاں کسی قسم کا سکون و آرام نہیں۔

عقیدہ آخرت کا مسئلہ محض ایک فلسفیانہ قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کا انسان کے اخلاق اور اس کی عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے کے بعد لازماً انسان اپنے آپ کو خدا کے آگے جواب دہ سمجھے گا۔ وہ دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے سارے کام کرے گا کہ اسے ایک دن خدا کے یہاں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے اپنے اعمال پر ہی مستقبل کی سعادت و شقاوت کا اصل انحصار ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی عدل، صداقت اور راست بازی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چاہے اس کی وجہ سے دنیا میں اسے نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آخرت کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے اور آخرت کا خسارہ ہی اصل خسارہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے اور آخرت کی زندگی اس سے بہتر اور پائیدار ہے اس لیے وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ آدمی دنیا کی لذتوں اور منفعتوں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ اس کے برخلاف جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، جسے کسی آنے والی زندگی کے بننے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہے وہ بس اسی دنیوی زندگی کے نفع و نقصان کو اپنے پیش نظر رکھے گا۔ وہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے تو یقیناً باز رہے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ کو جلا دے گی لیکن جھوٹ، ظلم، خیانت، غیبت، فریب، بدعہدی، زنا، بے حیائی اور فحش کاری اور ایسے ہی دوسرے ان افعال سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے جن کے نتائج پورے طور پر موجودہ زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے۔

آخرت پر ایمان

(۱) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَ يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں کی شہادت نہ دے: خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، موت پر اور موت کے بعد اٹھانے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔“

تشریح: یعنی مومن ہونے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ آدمی توحید اور رسالت پر ایمان لائے اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے کارنامہ حیات کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے اعمال کے لحاظ سے اسے جنت یا دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔

عالم برزخ

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ غُرِضَ مَقْعَدُهُ بِالْعُدْوَةِ وَالْعِشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کے مقام میں سے اور اگر وہ اہل جہنم سے ہے تو اہل جہنم کے مقام میں سے (اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری منزل ہے، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے روز تجھے دوبارہ اٹھا کر اس تک پہنچا دے گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی بالکل ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روح اپنی شخصی خصوصیات کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ صبح و شام اسے اس کا حقیقی ٹھکانا دکھایا جاتا ہے۔ جنت کا منظر دیکھ کر اہل جنت کو جوشادمانی و مسرت ہوگی اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح دوزخ دیکھ کر اہل دوزخ کی جو حالت ہوگی اور وہ جس رنج و حسرت میں مبتلا ہوں گے اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیے سورہ یس: ۲۶، ۲۷، سورہ المومن میں آل فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے: فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُوا وَ حَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ”تو جو چال وہ چل رہے تھے اس کی برائیوں سے اللہ نے اس (مرد مومن) کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو برے عذاب نے آگھیرا۔ آگ ہے

جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن وہ (قیامت کی) گھڑی قائم ہوگی (کہا جائے گا): فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔“ (آیت ۴۵، ۴۶) معلوم ہوا کہ موت کے بعد انسان بالکل ختم نہیں ہو جاتا۔ صرف اس کا موجودہ جسم اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اسے دکھ سکھ کا احساس بھی ہوتا ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرَجٍ وَلَا مَشْغُوبٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَتَّبَعِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ فَيَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا وَفَاكَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَ عَلَيْهِ مِثٌّ وَ عَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَجْلِسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَرِعًا مَشْغُوبًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ فَيَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَ عَلَيْهِ مِثٌّ وَ عَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب مرنے والا قبر میں پہنچتا ہے (اگر وہ نیک ہے) تو وہ بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے قبر میں بیٹھتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کس (دین) میں تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسلام میں تھا، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ محمدؐ، اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کی طرف سے روشن دلائل لے کر تشریف لائے۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی کے ممکن نہیں کہ وہ (دنیا میں) خدا کو دیکھ سکے، پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھولی

جاتی ہے، یہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ لے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ وہ اس کی تازگی اور رونق اور جو کچھ اس کے اندر ہے دیکھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے۔ تم یقین پر قائم رہے، اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر ان شاء اللہ تم اٹھائے جاؤ گے۔“

”اور برا آدمی بھی اپنی قبر میں بیٹھتا ہے تو وہ خوف اور پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کس (دین) میں تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو بات کہتے سنا وہی بات میں نے بھی کہہ دی۔ اس وقت اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے تو وہ اس کی رونق اور تازگی اور جو کچھ اس کے اندر ہے دیکھتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف دیکھو جسے اللہ نے تمہاری طرف سے پھیر دیا ہے، پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے، یہ تمہارا ٹھکانا ہے۔ تم شک میں مبتلا تھے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر ان شاء اللہ تعالیٰ تم اٹھائے جاؤ گے۔“

تشریح: مرنے کے بعد اپنے اعمال کے لحاظ سے آدمی کی روح یا تو آرام و راحت میں رہتی ہے یا تکلیف و مصیبت میں ہوتی ہے۔ جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی روح میں تشخص باقی رہتا ہے۔ جسم سے الگ ہونے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی بلکہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ جس کی تعمیر افکار و نظریات اور اکتساب عمل کے ذریعہ سے دنیا میں ہوتی ہے باقی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح جس عالم میں رہتی ہے اور اسے جن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اسے پورے طور پر سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے روز تک روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کی تکلیف یا آرام سے مراد درحقیقت عالم برزخ کی تکلیف یا آرام ہے۔ مرنے والا خواہ زمین میں دفن ہو یا اس کی لاش کو جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو وہ عذاب میں گرفتار ہوگا اور اگر اس کے اعمال اچھے ہیں اور وہ خدا کی رحمت کا مستحق ہے تو اس کی روح کو وہ ساری آسائشیں میسر ہوں گی جن کا اندازہ کرنا بھی

ہمارے لیے مشکل ہے۔ مرنے کے بعد تکلیف و آرام کا تعلق براہ راست آدمی کی روح سے ہوتا ہے جبکہ دنیا کی زندگی میں جسم درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ عالم برزخ کی کیفیت کا اندازہ ایک خواب دیکھنے والے شخص کی راحت اور تکلیف کے احساس سے لگایا جاسکتا ہے، اگر خواب دیکھنے والے کی نیند نہ ٹوٹے تو خواب میں اس پر جو کچھ بھی گزرے گا وہ اس کے لیے واقعہ ہی ہوگا۔ قرآن وحدیث میں عالم برزخ کے حالات کو انھیں مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جن سے ہم دنیا کی زندگی میں واقف ہیں۔

(۳) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُبْتَلًى لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّيْ۔ (ابن ماجہ) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے سورج کے قریب الغروب ہونے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز ادا کر لینے دو۔“

تشریح: قبر یا عالم برزخ میں اٹھنے اور گفتگو کرنے کا اصل تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ انسان کے روحانی وجود سے ہے۔ اس حدیث میں ایک مومن شخص کا تذکرہ ہے جسے دنیا میں نماز کی فکر لگی رہتی تھی۔ ایسے شخص کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے شام ہو رہی ہے اور اس نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی نماز کی فکر ہوگی۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ أُخْرِجِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً عَنْكَ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ تَعَالَى وَ رِيحَانٍ وَ رَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّىٰ أَنَّهُ لَيَنَاولُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّىٰ يَأْتُوا بِهِ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَايِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعَاؤُهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ فَلَانٌ قَدْ مَاتَ مَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذَهَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ وَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ فَيَقُولُونَ أُخْرِجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ

فَخَرَجَ كَانْتَن رِيحٍ جَيْفَةٍ حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهٖ بَابَ الْاَرْضِ فَيَقُولُوْنَ مَا اَنْتَنَ هٰذِهِ
الرِّيْحُ حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهٖ اَرْوَاحُ الْكُفَّارِ۔
(نساء)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مومن کی موت کا وقت آجاتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل آؤ اس حال میں کہ تم اس سے (خدا سے) راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کی رحمت اور پھول پودوں کی طرف اور رب کی طرف جو غضب ناک نہیں ہے تو وہ نکلتی ہے نہایت عمدہ مشک کی خوشبو کی طرح یہاں تک کہ ہاتھوں ہاتھ اسے ایک دوسرے سے لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان کے دروازوں پر لے کر پہنچتے ہیں۔ (آسمان والے فرشتے) کہتے ہیں: کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر اسے مومنوں کی ارواح کے پاس لاتے ہیں۔ تو وہ اس سے مل کر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی خوشی کہ تم میں سے کسی کو غائب شخص سے مل کر ہوتی ہے جو اس کے پاس آجائے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے اور فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ تو (ان میں سے کچھ لوگ) کہتے ہیں کہ انھیں چھوڑو کہ یہ دنیا کے رنج و غم میں گرفتار تھے (انھیں کچھ آرام کرنے دو) پھر جب کہتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں: اسے اس کے ٹھکانے ہادیہ (دوزخ) کی طرف لے گئے۔“

”اور جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے ٹاٹ لیکر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نکلو اس حال میں کہ تم اس سے (خدا سے) ناخوش اور وہ تم سے ناخوش ہے۔ خدا کے عذاب کی طرف تو وہ مردار کی نہایت سخت بدبو کی طرح نکلتی ہے یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیسی یہ (سڑی ہوئی) بدبو ہے یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں داخل کر دیتے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ ایک جداگانہ عالم ہے جس کے نظام اور قوانین کا اس زندگی میں صحیح طور پر اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ حدیثوں میں اس عالم کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم برزخ ایک وسیع عالم ہے، وہاں پہنچنے والی روح کی ان ارواح سے ملاقات بھی ہوتی ہے جو اس سے پہلے وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کے

حالات بھی دریافت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا سے ان کا ایک گونہ تعلق باقی رہتا ہے۔ اس روایت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ عالم برزخ میں نیک لوگوں کا مقام اور ٹھکانا برے لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کو مقام بلند عطا ہوتا ہے۔ بروں کو پستی میں ڈال دیا جاتا ہے۔

آثارِ قیامت

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔

(بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری بعثت اور وہ (قیامت کی) گھڑی ان دونوں (انگلیوں) کی طرح ہیں۔“

تشریح: حضور ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر یہ بات فرمائی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں۔ دونوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔

(۲) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا وقت نہ آجائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: قیامت قائم نہیں ہوگی کسی ایسے شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہو۔“

تشریح: یعنی جب تک زمین میں اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں گے یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے، قیامت برپا نہیں ہوگی۔ لیکن جب زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا تو پھر اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ دنیا میں بالعموم وہی لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جاتے ہیں جن کے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔

(۳) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔“

تشریح: یعنی جس وقت قیامت برپا ہوگی تو اس وقت زمین پر وہی لوگ ہوں گے جو بدکردار اور خدا فراموش ہوں گے۔

(۴) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَكْثُرَ الْجَهْلُ وَ يَكْثُرَ الزِّنَا وَ يَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ وَ يَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ۔

(بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، احمد)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”قیامت کی علامات یہ ہیں کہ علم اٹھالیا جائے گا۔ جہالت زیادہ ہوگی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جانے لگے گی۔ مرد کم عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک (مرد) ہوگا۔“

تشریح: علم سے مراد دین کا علم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کا علم رکھنے والے اشخاص نایاب ہوں گے۔ لوگ علم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ خدا کے احکام کے بجائے لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہو جائیں گے۔ جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ ایسا علم جسے حاصل کر کے آدمی خدا سے بیگانہ ہی رہے وہ علم نہیں جہل ہے۔ خواہ اس کا نفسیات، فلسفہ، اخلاقیات وغیرہ حسین سے حسین نام کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ ان علوم کی کثرت اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ علم موجود ہے۔ علم وہی ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، جس سے آدمی خدا کی مرضی و نامرضی جان سکے اور زندگی کے تمام معاملات میں خدا کی طاعت و فرماں برداری کر سکے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔ (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ باتیں کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس

نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا: ”جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔“ اس نے کہا: وہ کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا: ”جب معاملات نا اہل کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔“

تشریح: یعنی جب حکومت و اقتدار اور معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آجائیں جو نا اہل اور خدا فراموش ہوں تو سمجھ لو کہ قیامت دور نہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب جہالت کا غلبہ ہوگا۔ ہر طرح کے فتنے سر اٹھائیں گے۔ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوگا، چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعَمَلُ وَ يُلْقَى الشُّحُّ وَ تَظْهَرُ الْفِتْنُ وَ يَكْثُرُ الْهَرَجُ۔ (بخاری، مسلم) ”وقت جلد جلد آئے گا۔ عمل کم ہو جائے گا بخل و حرص کا غلبہ ہوگا، فتنوں کو فروغ حاصل ہوگا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی..... جب تک تم اپنے امام (خلیفہ یا سلطان) کو قتل نہ کرو گے اور باہم ایک دوسرے پر تلواریں نہ چلاؤ گے اور تمھاری دنیا کے وارث تمھارے شریر اور بدکردار لوگ نہ ہو جائیں گے“ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَ تَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَ يَرِثَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ۔ (ترمذی)

(۶) وَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكْعُ بْنُ لُكْعٍ۔ (ترمذی، بیہقی: دلائل النبوت)

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک سب سے بڑھ کر نصیبہ رو وہ شخص نہ بن جائے جو کمینہ و احمق ہو اور کمینہ و احمق کا بیٹا ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کمینگی اور نا اہلی میں جو آگے ہوں گے وہی دنیا میں جاہ و عظمت اور دولت کے مالک بن بیٹھیں گے۔

(۷) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَ يَفِيضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَ حَتَّى تَعُوذَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَ أَنْهَارًا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مال و دولت کی ریل پیل نہ ہو جائے یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو اسے کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس کو قبول کر لے۔ اور قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کی (بے آب و گیاہ) زمین لہلہاتے سبزہ زاروں اور نہروں میں نہ تبدیل ہو جائے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں دنیا، دین اور اخلاق سے خالی ہوگی لیکن دنیوی ترقی اپنے نقطہ عروج پر نظر آئے گی۔ عرب میں پٹرول اور سونے وغیرہ معدنی ذخائر کی دریافت سے دولت کی جو فراوانی ہو رہی ہے اور وہاں کے ریگ زاروں کی تہ میں پانی کے جس عظیم ذخیرے کا پتہ چلا ہے اس کے پیش نظریہ بات کچھ بھی بعید نہیں معلوم ہوتی کہ مستقبل قریب میں عرب کی سر زمین لہلہاتے سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائے اور وہاں نہریں رواں ہو جائیں۔ سائنٹفک ذرائع و وسائل کو اختیار کر کے بنجر اور ریگستانی علاقہ کو قابل کاشت بنایا جاسکتا ہے۔ اور نہریں نکالی جاسکتی ہیں۔

(۸) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ: كَانَ رَجُلًا مِّنَ الْأَعْرَابِ جُفَاءً يَّاتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنَّ يَعْشَ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّىٰ تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ عرب کے درشت خوبدوی نبی ﷺ کے پاس آتے اور آپ سے دریافت کرتے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ان میں سب سے کم عمر والے شخص کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ بوڑھا نہ ہو پائے گا کہ تم پر تمھاری قیامت طاری ہو جائے گی۔“

تشریح: یعنی تمھاری موت آجائے گی جو قیامت سے کم نہیں۔ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کتنی مہلت عمر حاصل ہے جس میں وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ زندگی میں اصل اہمیت رکھنے والی چیز آدمی کا فکر و عمل ہے نہ کہ کوئی دوسری چیز۔

(۹) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۙ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اتَّخَذَ الْفُئُؤُا دَوْلًا وَالْأَمَانَةُ

مَغْنَمًا وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمُ لَغَيْرِ الدِّينِ وَاطَّاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَ
 أَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَفْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصَوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ سَادَ الْقَبِيلَةَ
 فَاسِقُهُمْ كَانَ زَهِيمُ الْقَوْمِ أَرَذْلَهُمْ وَ أَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ ظَهَرَتِ
 الْقَبَائِثُ وَالْمَعَارِظُ وَ شَرِبَتِ الْخُمُورُ وَ لَعِنَ الْآخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا فَارْتَقَبُوا
 عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَ زَلْزَلَةً وَ خَسْفًا وَ مَسْحًا وَ قَذْفًا وَ آيَاتٍ تَتَابَعُ
 كَيْطَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَنَابَعُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب فے (مال غنیم جو بغیر
 لڑے حاصل ہو) کو دولت قرار دے لیا جائے اور امانت کو غنیمت قرار دے لیا جائے اور زکوٰۃ کو
 تاوان سمجھا جائے اور علم کو دین کے سوا دوسری چیز کے لیے حاصل کیا جائے اور مرد عورت کی
 اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اسے رنج دے اور اپنے دوست کو، ہم نشین
 بنائے اور اپنے باپ کو دور کر دے اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں اور قبیلہ کی سرداری قبیلہ کا
 ایک فاسق شخص کرے اور قوم کا سربراہ قوم کا ارذل اور کمینہ شخص ہو اور آدمی کی تعظیم اس کے شر سے
 بچنے کے لیے کی جائے اور گانے والی لونڈیاں اور باجے پھیل جائیں اور شرابیوں پی جانے لگیں اور
 اس امت کے پچھلے لوگ اس کے اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی،
 زلزلہ، زمین کے دھنسنے، صورتوں کے مسخ ہونے، پتھروں کے برسنے کا اور ان پے درپے نشانیوں کا
 گویا وہ موتیوں کی ایک ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے موتی پے درپے گر رہے ہوں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ ہر طرح کی برائیاں
 پھیل جائیں، لہو و لعب، بے حیائی، کمینگی عام ہو جائے، سکون و عافیت زمانے سے رخصت
 ہو جائے، آفات ارضی و سماوی سے مامون و محفوظ رہنا دشوار ہو جائے۔

(۱۰) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ
 دَجَالُونٌ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ (ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت برپا نہیں ہوگی
 جب تک تیس دجال، کذاب نہ پیدا ہو لیں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا رسول
 ہے (حالانکہ وہ جھوٹا اور مکار ہوگا)۔“

تشریح: نبوت کے جھوٹے دعویدار تو نہ معلوم کتنے ہوں گے، تیس کے قریب تو وہ ہوں گے جو بڑے فتنہ پرداز اور سرکش ہوں گے، دجل و فریب میں جن کی نکر کا ملنا مشکل ہوگا۔

(۱۱) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ فِي الْخَيْرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعْدُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: يَكُونُ فِي الْخَيْرِ أُمْتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثِيًّا وَلَا يَعْدُهُ عَدًّا۔ (مسلم)

ترجمہ: جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا اور جمع کر کے (اپنے پاس) نہ رکھے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو ہاتھوں میں بھر بھر کر مال لٹائے گا اور اسے شمار نہ کرے گا۔“

تشریح: یہ اشارہ غالباً اس خلیفہ کی طرف ہے جس کے لیے بعض روایتوں میں ”المہدی“ کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ کے ہوتے ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا خلیفہ خلافت کو منہاج نبوت پر قائم رکھے گا جب کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور خلافت علی منہاج نبوت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوگا۔ اس کے زمانے میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔

(۱۲) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَ يُمَسِّي كَافِرًا وَ يُمَسِّي مُؤْمِنًا وَ يُصْبِحُ كَافِرًا وَ يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے پہلے فتنے برپا ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کتنے ہی لوگ اپنے دین کو سامان دنیا کے بدلے فروخت کریں گے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کا دور انتہائی فتنہ و فساد کا دور ہوگا۔... دین و ایمان کی سلامتی حد درجہ مشکل ہوگی۔

(۱۳) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ

الزَّمَانُ فَيَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَتَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا۔ سال مہینے کے مانند ہو جائے گا۔ مہینہ ہفتہ جیسا ہوگا۔ ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا اور دن ایک گھڑی کی طرح ہو جائے گا۔ اور گھڑی آگ کا ایک شعلہ اٹھنے کی طرح ہو جائے گی۔“

تشریح: یعنی زمانہ تیزی سے گزرنے لگے گا۔ خواہ یہ کائنات میں یا انسانی دنیا میں کسی اہم انقلاب کے سبب ہو یا یہ اس کی طرف اشارہ ہو کہ فتنے اور مشکلات کی وجہ سے وقت اپنی برکات کھودے گا۔ جس طرح آگ بھڑکنے پر شعلہ اٹھے اور نور اُبی بیٹھ جائے اسی طرح ساعتیں چشمِ زدن میں گزر جائیں گی۔

(۱۴) وَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت مستوردؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس حال میں برپا ہوگی کہ اہل روم (یعنی نصاریٰ) سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔“

حشر و نشر

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ اتَّقَمَهُ وَاصْغَى سَمْعَهُ وَقَنَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں کیسے عیش و راحت (اور بے فکری کے ساتھ) رہ سکتا ہوں جب کہ صورت حال یہ ہے کہ صور والے (فرشتہ حضرت اسرافیلؑ) صور منہ میں لیے، اپنا کان لگائے اور اپنی پیشانی جھکائے منتظر ہیں کہ کب صور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کہتے رہو: ”اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ صور پھونکنے والا فرشتہ صور پھونکنے کے لیے بالکل تیار ہے، صرف حکم پانے کی دیر ہے، حکم پاتے ہی وہ صور پھونک دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ صور پھونکنے پر نئے سرے سے عالم وجود میں آئے گا اور سارے لوگ زندہ ہو کر میدانِ حشر میں اکٹھا ہوں گے اور انھیں ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جب صورتِ حال اتنی نازک ہو تو کوئی باخبر شخص آرام و چین اور بے فکری کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ اسے تو ہر وقت آخرت کی فکر دامن گیر ہوگی۔ نبی ﷺ اس نازک صورتِ حال کے پیش نظر فرما رہے ہیں کہ تم اپنے معاملہ کو خدا کے حوالہ کر دو اور اسی کی کار سازی پر بھروسہ کرو اور اسی سے مدد و استعانت کی دعا کرتے رہو۔ کامیاب وہی ہوں گے جو اس کی سرپرستی اور اس کی اطاعت و فرماں برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔

(۲) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كَاَنَّهُ رَاٰى عَيْنٍ فَلْيَقْرَءْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ۔ (احمد، ترمذی)

ترجمہ: عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی شخص قیامت کے دن کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ پڑھنی چاہیے۔“

تشریح: قرآن کی ان تینوں سورتوں میں ایسا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کا منظر بالکل نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا قیامت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ برپا ہے۔

(۳) وَ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ اَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔

(بیہقی)

ترجمہ: ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

عرض کیا: مجھے بتائیے کہ کون قیامت کے دن کھڑا رہ سکے گا جس (دن) کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** ”جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“ آپؐ نے فرمایا: ”وہ مومن کے لیے ہلکا ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کے لیے فرض نماز جیسا ہو جائے گا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ وہ دن کافروں اور خدا کے نافرمان لوگوں کے لیے نہایت سخت ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے فرض نماز کی طرح ہلکا کر دیں گے۔ نماز اور خدا کے سامنے اس دن کی حاضری میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے۔

(۴) **وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.** (مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت میں ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا ہوگا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اصل اعتبار کی چیز آدمی کا انجام اور اس کا خاتمہ ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایک مومن کی حیثیت سے اٹھے گا۔ اور اگر وہ کفر پر مرتا ہے تو وہ قیامت میں ایک کافر ہی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ آدمی کا آخری انجام ہی اس کی زندگی کا ماحصل ہوتا ہے۔ انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے شخصیت ہی کی تعمیر زندگی کی ساری تگ و دو کا حاصل ہوتا ہے۔ آدمی کیا ہے؟ اس کی پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی دولت کا مالک ہے بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ وہ خود کیا ہے؟ خدا کے یہاں اصل سوال اس بات کا ہوگا کہ بندے کے لیے اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر کا جو موقع دنیا کی زندگی میں فراہم کیا گیا تھا اس سے اس نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ وہ دنیا سے کیا بن کر واپس ہوا ہے۔ انسان کے بننے بگڑنے کے امکانات زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہتے ہیں اس لیے اصل اعتبار خاتمہ کا ہے۔ اصل قابلِ قدر شے آدمی کا حسن خاتمہ ہے، اس کی ہمیں خاص طور سے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب اتارتا ہے تو اس عذاب کی لپیٹ میں ہر وہ شخص آجاتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے پھر (آخرت میں) لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا (ثُمَّ يُبْعَثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ) (بخاری و مسلم)

﴿۵﴾ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مُثْمَاةً وَ صِنْفًا رُكْبَانًا وَ صِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَمُشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ إِنَّ الْأَذَى أَمَشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمَشِّيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَذَبٍ وَ شَوْكٍ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز سارے لوگ تین قسموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک قسم پیدل چلنے والے، ایک قسم سوار اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے۔“ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا: ”جس (خدا) نے انھیں پاؤں پر چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ انھیں ان کے منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعہ سے ہی ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچیں گے۔“

تشریح: جن تین گروہوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے ان میں پیدل چلنے والا گروہ تو عام اہل ایمان کا ہوگا۔ جو لوگ سوار یوں پر ہوں گے وہ خدا کے خاص مقرب بندے ہوں گے اور سر کے بل اور منہ کے بل گھسنے والے وہ بدنصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق سیدھا چلنے کے بجائے مرتے دم تک اُلٹے ہی چلتے رہے۔ قیامت کے دن وہ اپنی اُلٹی روش کا انجام دیکھ لیں گے۔ وہاں انھیں منہ کے بل چلنا ہوگا۔ وہ وہاں بید ذلیل و رسوا ہوں گے، جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے انھیں دوچار ہونا پڑے گا وہ الگ ہے۔

﴿۶﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ أَرْزَادًا وَ إِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزْعًا۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص بھی مرے گا اسے ضرور ندامت اور پشیمانی ہوگی۔“ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسے ندامت کیوں ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا: ”اگر وہ (مرنے والا) نیکوکار ہے تو اسے حسرت و ندامت ہوگی کہ اس نے اور زیادہ (نیکی) کیوں نہ کی اور اگر بدکار ہے تو اسے ندامت ہوگی کہ وہ (برائی سے) باز کیوں نہ رہا؟“

تشریح: اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر لے اور جہاں تک ہو سکے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔

(۷) وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيِّئُ كَلِمَةٍ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَنَظَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر شخص سے خدا اس طرح گفتگو فرمائے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی پردہ ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ یہ شخص اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے اس عمل کے جو اس نے بھیجا تھا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، پھر اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اس کے جو اس نے بھیجا تھا اسے کچھ دکھائی نہ دے گا اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سوائے (دوزخ کی) آگ کے اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ تو اس آگ سے بچو، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ سے ہی سہی!“

تشریح: یعنی اس دن معاملہ آدمی کا براہ راست اپنے خدا سے ہوگا۔ ایمان، اسلام اور اچھے اعمال کے سوا اس دن کوئی چیز نہ ہوگی جو آدمی کو اس دوزخ سے نجات دلا سکے جس کے شعلے اس کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہے ہوں گے۔ آدمی کو دوزخ کی آگ سے بچنے کی ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جو وہ کر سکتا ہو یہاں تک کہ اگر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر سکتا ہے تو اس سے باز نہ رہے۔

(۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا۔

(مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کسی مومن پر اس کی نیکی کے سلسلہ میں ظلم نہیں کرتا۔ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جاتا ہے، رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی تھیں ان کا پورا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، یہاں تک

کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی ایسی نیکی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔“
تشریح: مومن اور مسلم شخص پر دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی نوازش ہوتی ہے۔ اسے اعمال نیک کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں تو وہ اپنے نیک اعمال اور خدا پرستی کے بدلہ میں جنت کا وارث قرار پائے گا۔ رہا کافر تو اس کے پاس نیکیاں ہی کہاں ہوتی ہیں۔ نیکیاں تو صحیح معنوں میں انھی کاموں کو کہا جائے گا جو خدا کے لیے کیے گئے ہوں۔ اگر کافر نے کوئی کام خدا کے لیے کیا بھی ہے تو وہ دنیا میں خدا کی بخشی ہوئی کتنی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا چکا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے عذاب کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ عطا کرتا ہے۔

(۹) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوتِهِ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اَللّٰهُ مَا الْحِسَابُ الْيَّسِيْرُ؟ قَالَ: اَنْ يُنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ اِنَّهُ مِنْ نُّوْقَشِ الْحِسَابِ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ۔ (احمد)
ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے سنا: ”اے اللہ! میرا حساب آسان فرما۔“ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ کہ بندے کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی گئی، اے عائشہ! (اس کی خیر نہیں) وہ ہلاک ہوا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس نازک موقع پر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن سے کوئی جرح اور مناقشہ نہ ہو، محض ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ یہی ”حساب یسیر“ (آسان حساب) ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے (الانشقاق: ۷-۸) لیکن جس کسی سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی وہ خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

(۱۰) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُوْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَ يَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ: نَعَمْ اَي رَبِّ! حَتّٰى قَرَرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَ رَاٰى فِيْ نَفْسِهِ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا

لَكَ فِي الدُّنْيَا وَ اَنَا اَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَ اَمَّا الْكُفَّارُ
وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(قیامت کے روز) اللہ مومن کو قریب کرے گا اور پھر اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور اسے چھپالے گا، پھر فرمائے گا: کیا تم اس گناہ کو جانتے ہو؟ کیا تم اس گناہ کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا: ہاں اے رب! یہاں تک کہ وہ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور وہ اپنے جی میں خیال کرے گا کہ میں ہلاک ہوا، خدا فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں انھیں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمالنامہ دے دیا جائے گا۔ رہے کافر اور منافق لوگ تو انھیں برسر عام آواز دی جائے گی کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ گھڑ کر اپنے رب کی طرف منسوب کیا تھا۔ خبردار! اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔“

تشریح: یعنی ایسا مومن جو اپنے مجموعی اعمال و کردار کے لحاظ سے خدا کی مغفرت کا مستحق ہوگا خدا اس دن اس کے گناہوں کو عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے گا۔ خدا کی رحمت اور ستاری اسے رسوا ہونے سے بچالے گی جس طرح اس نے دنیا میں اسے رسوائی سے بچایا تھا۔ اسے نیکیوں کا اعمالنامہ عطا فرمائے گا جسے وہ دوسروں کو بے جھجک دکھا سکے لیکن کافروں اور منافقوں کے لیے تو وہ دن ذلت اور رسوائی لے کر آئے گا، وہ برسر عام رسوا ہوں گے اور خلق خدا ان پر لعنت بھیجے گی۔ ان کے عیوب اور ان کی سیہ کاریوں کا پردہ اس دن چاک کر دیا جائے گا۔

(۱۱) وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَا يُبْكِيكِ؟ ذَكَرْتَ النَّارَ فَبَكَيْتِ فَهَلْ تَذْكُرُونَ اَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: اَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ اَيَحِفُّ مِيزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ؟ وَ عِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يَقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ اَمْ فِي شِمَالِهِ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِهِ؟ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انھیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کس چیز نے زلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اسی نے مجھے رلایا تو کیا آپ لوگ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تین مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ میزان پر جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلہ بھاری ہے یا ہلکا۔ اور اعمال نامہ ملنے کے وقت۔ جبکہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ اؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پڑتا ہے یا اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے جسے پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اور صراط پر جب کہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا (اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا)۔“

تشریح: یہ تین مواقع بے حد نازک ہوں گے۔ ہر شخص کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ میزان سے مراد میزانِ عمل ہے۔ اس دن کامیاب وہی شخص ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا۔ وہ شخص اس دن ہلاکت سے دو چار ہوگا جس کا پلہ اس دن ہلکا ٹھہرا (الانبیاء: ۴۷) (الاعراف: ۸) لوگوں کے اعمال نامے جن میں ان کی زندگی کے بھلے برے اعمال درج ہوں گے اس دن تقسیم ہوں گے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا گیا تو یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ اس کے برخلاف جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ (الانشقاق: ۷-۱۲) صراط کی حقیقت کو پورے طور پر سمجھنا اس دنیا میں مشکل ہے۔ قیامت کے روز ہر ایک شخص کو اس ”صراط“ سے گزرنا ہوگا۔ خدا کے اطاعت گزار بندے بے کھٹکے اس پر سے گزر جائیں گے لیکن جو لوگ خدا کے نافرمان اور سرکش ہوں گے وہ اسے پار نہ کر سکیں گے، وہ جہنم کی آگ میں جا گریں گے۔ خدا کے دکھائے ہوئے سیدھے راستے پر چل کر جس شخص نے زندگی گزاری ہوگی وہ اس صراط سے آسانی گزر جائے گا لیکن جو شخص اپنی زندگی میں اس صراط مستقیم سے منھ موڑتا رہا جس کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے رہنمائی فرمائی تھی۔ وہ جہنم میں گرے گا۔ خدا کی دکھائی ہوئی راہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ہلاکت ہے۔ راہِ راست سے روگردانی اختیار کرنے کا انجام اس دن سامنے آجائے گا۔

(۱۲) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

يُكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَ سَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوذُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا۔ (بخاری، مسلم) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ (قیامت کے دن) ”ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اس وقت ہر مومن مرد و عورت اسے سجدہ کریں گے اور وہ شخص سجدہ نہ کر سکے گا جس نے دنیا میں محض دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کیا ہوگا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی (اور وہ جھک نہ سکے گا)۔“

تشریح: ”ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا“ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ سختی اور شدت کا اظہار ہے۔ یعنی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب خدا کی طرف سے سخت گھڑی آجائے گی اور لوگوں میں ہل چل پڑ جائے گی۔

قیامت کے روز منافق اور مجرم لوگ سجدہ کرنے سے محروم رہیں گے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی طرح سخت ہو جائیگی۔ وہ سجدہ کے لیے جھک نہیں سکیں گے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سَلِيمُونَ ۝ (القلم: ۴۲-۴۳) ”جس دن پنڈلی کھولی جائے گی (یعنی جس دن ہل چل پڑے گی) اور یہ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اور یہ اس وقت بھی سجدہ کرنے کے لیے بلائے جا رہے ہیں جب کہ یہ بھلے چنگے ہیں۔“ معلوم ہوا کہ سجدہ ہمارے لیے آرام جاں ہے۔ اس سے محرومی ایک بڑی نعمت سے محرومی ہے۔

(۱۳) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَرُدُّ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمَحُ الْبَرَقِ ثُمَّ كَالرَّيْحِ ثُمَّ كَحَضَرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيِهِ۔ (ترمذی، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ (دوزخ کی) آگ پر حاضر ہوں گے (صراط سے گزرتے ہوئے) پھر اپنے اعمال کے لحاظ سے اس سے نجات

پائیں گے۔ ان میں جو سب سے بہتر ہوں گے وہ بجلی چمکنے کے مانند اس سے گزر جائیں گے، پھر ہوا کے مانند، پھر گھوڑے کی طرح، پھر اونٹ کی طرح پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر پیدل کی معمولی رفتار سے چلنے والے کی طرح۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا جتنا زیادہ دین پر عمل ہوگا وہ اسی لحاظ سے تیزی سے گزر جائے گا اور آگ سے نجات پالے گا۔ دنیا کی زندگی میں جس کی رفتار خدا کے راستے میں سست رہی ہوگی اس کی سست رفتاری اس دن عیاں ہو جائے گی۔ اس طرح لوگوں کی زندگیوں اور ان کے اعمال کی پوری تصویر سامنے آئے گی۔

(۱۳) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرْبٍ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا سَيَرَدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: سہیل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں حوض پر تمہارا میرا ساماں ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا (اس سے) سیراب ہوگا۔ اور جو سیراب ہوگا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا: یہ تو میرے ہیں تو کہا جائے گا: آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیانی باتیں پیدا کیں۔

(یہ سن کر) میں کہوں گا: دور ہوں دور۔ جنہوں نے میرے بعد (دین میں) تبدیلی پیدا کی۔“

تشریح: حضور ﷺ کی حیثیت اس دن میرا ساماں کی ہوگی جو قافلے سے پہلے پہنچ کر آنے والوں کے لیے آرام و سہولت کا نظم کرتا ہے۔ آپ حوض پر جس کا نام حوض کوثر ہوگا اپنے پیروؤں کا انتظار کریں گے۔ آپ کے پیرو اور اس کوثر سے فیض یاب ہونے والے لوگ جو دنیا میں آپ کو عطا ہوا تھا، حوض سے سیراب ہوں گے۔ پھر انہیں پیاس نہ ستائے گی لیکن جس نے دنیا میں آپ کے چشمہ ہدایت سے سیرابی حاصل نہ کی بلکہ اسے گندہ ہی کرنے کی کوشش کی اور آپ کے لائے ہوئے دین میں نئی باتیں داخل کر کے اس کی صورت کو مسخ کرنا چاہا وہ حوض کے پانی سے محروم رہے گا۔ اسے آپ اپنے پاس سے دور کر دیں گے۔

(۱۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً. (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اسے وہ ٹھکانا نہ دکھا دیا جائے جو اس کے لیے دوزخ میں مقرر تھا اگر وہ برے کام کرتا کہ اس کا جذبہ شکر بڑھ جائے اور (اسی طرح) کوئی شخص دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اسے وہ ٹھکانا نہ دکھا دیا جائے جو اس کے لیے جنت میں مقرر تھا اگر وہ اچھے کام کرتا کہ اس کی حسرت بڑھ جائے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو محض جنت پانے کی خوشی نہ ہوگی بلکہ انھیں اس بات کی بھی خوشی ہوگی کہ اللہ نے انھیں جہنم کے عذاب سے بچالیا۔ اس طرح اہل دوزخ کو محض دوزخ میں جلنے ہی کا عذاب نہ ہوگا بلکہ جنت سے محروم رہ جانے کی حسرت بھی ان کے حصہ میں آئے گی۔ ان کی ہر طرح کی جسمانی و روحانی اذیت کا سامان فراہم کیا جائے گا۔

(۱۶) وَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَ عَنْ عَمَلِهِ مَا عَمِلَ بِهِ؟ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَ عَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ (ترمذی)

ترجمہ: ابو بردہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی قیامت کے روز ہٹنے نہیں پائے گا جب تک کہ چار باتیں (اس سے) نہ پوچھ لی جائیں۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کس کام میں ختم کیا اور اس کے عمل کے بارے میں کہ اس نے کیا عمل کیے اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے اسے کمایا اور کہاں اسے صرف کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اسے گلیا۔“

تشریح: یعنی جب تک آدمی یہ اور اس طرح کی اہم باتوں کا جواب نہ دے لے گا وہ ہٹنے نہیں پائے گا۔ جن باتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا ان میں آدمی کی پوری زندگی کی سرگرمیاں آ جاتی ہیں۔ جب تک آدمی اپنی پوری زندگی کے نقشے کو درست نہ کرے اور ہر معاملہ

میں اللہ کے سامنے اپنے کو جواب دہ سمجھ کر کام نہ کرے وہ آخرت کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔

(۱۷) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَ مَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”ابن آدم کے قدم (قیامت کے روز اپنی جگہ سے) ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے اس نے کن کاموں میں گزارا۔ اس کے شباب کے بارے میں کہ اس نے کہاں صرف کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جو علم اسے حاصل تھا اس پر کہاں تک اس نے عمل کیا۔“

(۱۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میری شفاعت سے وہی شخص بہرہ مند ہوگا جس نے اپنے دل و جان کے پورے خلوص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں) کہا ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کی شفاعت اس شخص کو حاصل ہو سکے گی اور اس کے لیے آپ اللہ سے سفارش کر سکیں گے جو کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہوگا اور اپنے اخلاص کی بنا پر اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کی جائے اور اس کی مغفرت کر دی جائے۔

(۱۹) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز تین قسم کے لوگ (خاص طور سے) شفاعت کریں گے: انبیاء پھر علماء پھر شہداء۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شفاعت کرنے کا شرف نبیوں کے علاوہ دوسرے

ذی مرتبت لوگوں کو بھی حاصل ہوگا۔ علماء اور شہداء کے علاوہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ اس شرف سے نوازے گا۔ چھوٹے اور معصوم بچے بھی اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے۔

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شفاعت اور سفارش مستقل بالذات کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکے گا نہ خدا کے آگے زبان کھول سکے گا (البقرہ: ۲۵۵) پھر شفاعت کی اجازت انھی لوگوں کے حق میں مل سکے گی جو واقعی اس کے مستحق ہوں گے، جن کی اللہ مغفرت کرنی چاہے گا۔ شفاعت کا موقع دے کر درحقیقت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی عزت اور ان کے مرتبہ کا اظہار فرمائے گا۔

(۲۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”میری امت میں بعض لوگ ہوں گے جو ایک جماعت کی سفارش کریں گے، بعض ایک قبیلہ کی سفارش کریں گے، بعض ایک صلبی خاندان کی سفارش کریں گے اور بعض صرف ایک آدمی کی یہاں تک کہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔“

تشریح: یعنی لوگوں کو ان کے اپنے درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ کوئی اتنا بلند مرتبہ ہوگا کہ اسے ایک بڑی جماعت کی سفارش کا حق حاصل ہوگا، کوئی ایک قبیلہ کی سفارش کا حق رکھتا ہوگا اور کوئی ایک خاندان ہی کے حق میں سفارش کر سکے گا، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ صرف ایک آدمی کی سفارش کر سکیں گے۔

جنت و دوزخ

(۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. (بخاری مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو (تو آیت) پڑھ لو: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ (السجدہ: ۱۷)“ پھر جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اُن (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں) کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی شخص کو خبر نہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں اپنے فرماں بردار اور نیکو کار بندوں کے لیے جو نعمتیں اور سامانِ راحت و سکون فراہم کر رکھا ہے ان کا دنیا کی زندگی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے طلب کرنے کی چیز درحقیقت جنت ہی ہے نہ یہ کہ آدمی دنیا کے پیچھے اپنی دائمی قیام گاہ کو بھول جائے۔ جنت میں وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو خدا کی بندگی کرنے والے اور اس کے عبادت گزار ہوں گے۔ اس کی راہ میں جدوجہد کرنے والے اور اس کی عبادت کے ذوق آشنا ہوں گے۔ خدا کی اطاعت و بندگی جن کے لیے اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکی جو سرکشی اور نافرمانی ہی میں مبتلا رہے وہ آخرت میں اس ٹھنڈک اور راحت و آرام سے محروم رکھے جائیں گے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہوگی۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سوتا ہو اور نہ جنت جیسی کوئی چیز دیکھی جس کا طالب سوتا ہو۔“

تشریح: دوزخ کی آگ سے بڑھ کر خوفناک اور ہلاکت خیز چیز کیا ہو سکتی ہے جس سے آدمی بھاگے لیکن انسان کا عجب حال ہے وہ اس سے بالعموم غافل ہی رہتا ہے، اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتا۔ اسی طرح جنت سے زیادہ محبوب و مرغوب چیز دوسری نہیں ہے جس کی طلب میں آدمی اپنی تمام قوتیں صرف کر دے اور اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو لیکن انسان اس سے غافل ہی رہتا ہے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُنَادِي مُنَادٍ

إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلَا تَهْرِمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنَعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا۔

(مسلم)

ترجمہ: ابوسعیدؓ اور ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک پکارنے والا (اہل جنت کو مخاطب کر کے) پکارے گا کہ (یہاں) تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہو گے، زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ جوان رہو گے کبھی تم پر بڑھاپا طاری نہ ہوگا اور عیش و آرام میں رہو گے کبھی بھی سختی اور دکھ نہ دیکھو گے۔“

تشریح: یعنی اہل جنت کو کسی بھی طرح کا خوف اور اندیشہ نہ ہوگا، جنت میں نہ کبھی وہ بیمار ہوں گے، نہ وہاں انہیں موت آئے گی اور نہ ان کی توانائی اور جوانی کبھی ختم ہوگی، عیش و نشاط اور راحت و مسرت ہی ان کی زندگی ہوگی، کسی سختی اور تکلیف سے انہیں سابقہ پیش نہ آئے گا۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا أَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ان میں سے (جنہیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی) ہر ایک اپنے جنت کے مکان کو اپنے دنیا کے مکان سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔“

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا مکان اس کا حقیقی مستقر ہوگا۔ اس کی یہ قیام گاہ اس کے اپنے ذاتی احساسات و جذبات اور تمناؤں کے عین مطابق ہوگی جس کو اگرچہ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا پھر بھی اس سے اس کی روح پوری طرح آشنا تھی۔ اس طرح جنت کی شکل میں اسے اپنا ماضی بھی مل جائے گا۔ اپنا ماضی ہر ایک کو سہانا معلوم ہوتا ہے۔

(۵) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِّنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت تمہاری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی۔“

تشریح: یعنی آدمی کی نہ تو جنت اس سے دور ہے اور نہ دوزخ دور ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو گویا جنت اس کے قریب آگئی ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ظاہری حجاب کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا قیام جنت کی فضاؤں میں ہی ہوگا۔ اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو جنت کے بجائے دوزخ اس سے قریب ہے، اس کے اور دوزخ کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اگر وہ سنبھلتا نہیں تو کوئی چیز اسے دوزخ میں گرنے سے بچا نہیں سکتی بلکہ جنت اور دوزخ کی اصلیت تو ہمارے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال اور ان کی جزا و سزا میں گہری مناسبت و مماثلت پائی جاتی ہے۔ خود نبی ﷺ کا بھی ارشاد ہے:

أَلَا وَ إِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَدِّ أَفْرِهِ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا وَ إِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدِّ أَفْرِهِ فِي النَّارِ إِلَّا فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ وَ اعْلَمُوا أَنْكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
(الشانق)

”خبردار! تمام نیکیاں اور بھلائیاں اپنے اطراف و جوانب کے ساتھ جنت میں ہیں خبردار! تمام برائیاں اپنے اطراف و جوانب کے ساتھ دوزخ میں ہیں۔ پس تم عمل کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو جو ذرہ بھر بھی کوئی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر بھی کوئی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔“

یہ فقرہ ”جو ذرہ بھر بھی کوئی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر بھی کوئی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، قرآن کی سورۃ الزلزال سے ماخوذ ہے۔ یہی بات قرآن میں ایک دوسرے مقام پر ہے ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔“ اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہے گی۔“ (الحاقہ: ۱۸)

﴿٦﴾ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ وَ دَرَجَةٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ الْفِرْدَوْسُ أَغْلَاهَا دَرَجَةٌ وَ مِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَ مِنْ فَوْقِهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔
(ترمذی)

ترجمہ: عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔“ فردوس ان میں درجے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و برتر ہے اور اس سے جنت کے چار درجے یا نکلتے ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے تو جب تم خدا سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔“

تشریح: اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مومن کو اعلیٰ درجہ کی جنت کا طالب ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجہ کی جنت کے مستحق وہی لوگ ٹھہریں گے جو ایمان و یقین اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے سب سے اونچے ہوں گے اس لیے فردوس کے طالب کو ایمان و اخلاق اور کردار و اعمال، ہر لحاظ سے اپنے کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص محض دعا پر اکتفا کرتا ہے اور اس سلسلہ کی دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہے تو درحقیقت وہ جنت کا سچا طالب گار نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو طلوع و غروب کے وقت افق میں ہوتا ہے۔ یہ اس فرق مراتب کے سبب ہوگا جو ان کے درمیان پایا جائے گا۔ (بخاری، مسلم)

(۷) وَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَّا فِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا. (ترمذی)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں بازار ہے۔ اس میں خرید و فروخت نہ ہوگی بلکہ اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ (تو اس کی وہی صورت ہو جائے گی)۔“

تشریح: اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آدمی کی ہر خواہش اور آرزو پوری ہوگی۔ ظاہری و باطنی ہر طرح کی نعمت ہائے فراوان سے وہاں اسے نوازا جائے گا۔

(۸) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى

الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی راہ میں صبح یا شام ٹکنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے بیچ جو کچھ ہے اسے روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔“

تشریح: سفر کے لیے بالعموم صبح یا شام کے وقت نکلتے تھے اس لیے آپؐ نے صبح و شام کا ذکر فرمایا۔ جنت کیا ہے؟ جنت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانک دے تو ساری فضا اس کے حسن سے چمک اٹھے گی اور اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ صرف اس کے سر کی اوڑھنی اتنی بیش قیمت ہوگی کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس حدیث کے ابتدائی حصہ میں خدا کی راہ میں ٹکنے اور اس کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور آخر میں جنت کی حوروں کے حسن و جمال اور ان کے لباس کی قدر و قیمت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس میں درحقیقت اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں نکلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی جدائی اختیار کرتے ہیں انھیں جنت میں ایسی بیویوں کی رفاقت حاصل ہوگی جن کا حسن و جمال سارے عالم کو حسن و نور بخش سکتا ہے اور جن کی زلفوں کی خوشبو سے ساری فضا معطر ہو جائے اور جن کے لباس، دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر اور بیش قیمت ہوں گے۔

(۹) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَلَا يَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوش اور چین و راحت سے رہے گا۔ نہ تورنج و تکلیف سے دوچار ہوگا اور نہ اس کے کپڑے بوسیدہ اور پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شباب ختم ہوگا۔“

(۱۰) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلُّ

جُمُعَةٍ فَتَهْبُ رِيحُ الشِّمَالِ فَتَحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ وَ قَدْ ارْزَادُوا حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ارْزَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَقُولُونَ وَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ارْزَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو اہل جنت جمع ہوں گے اور وہاں شمالی ہوا چلے گی جو ان کے منہ اور کپڑوں پر خوشبو بکھیر دے گی اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اہل خانہ کے پاس لوٹ کر اس حال میں جائیں گے کہ ان کا حسن و جمال بڑھا ہوا ہوگا تو ان کے گھر والے ان سے کہیں گے: بخدا! ہم سے جدا ہو کر تو تم نے اپنے حسن و جمال کو بڑھالیا۔ اس پر وہ کہیں گے: اور تم بھی خدا کی قسم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ گئے۔“

تشریح: یعنی ان کے اہل و عیال اور ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہوگا۔

(۱۱) وَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكْحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اہل جنت جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے وہ امرد ہوں گے آنکھیں سرگیں ہوں گی اور تیس تینتیس سال کی عمر ہوگی۔“

تشریح: وہ ہمیشہ نو جوان اور خوبصورت ہی رہیں گے۔ جسم بالوں سے صاف ہوں گے، میس بھیگ رہی ہوں گی مگر ڈاڑھی نہ نکلی ہوگی، وہ گورے چٹے ہوں گے، جسم گٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں حسین سرگیں ہوں گی، ان کا حسن و شباب کبھی ختم نہ ہوگا۔ ترمذی میں یہ روایت حضرت ابوسعیدؓ سے بھی مروی ہے اور مسند احمد میں ابو ہریرہؓ کی مرویات میں بھی یہ حدیث ملتی ہے۔

(۱۲) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَا يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ کیا اہل جنت سوئیں گے بھی؟ فرمایا: ”نیز موت کی بہن ہے۔ اہل جنت مریں گے نہیں۔“

تشریح: یعنی وہ ہمیشہ بیدار رہیں گے۔ یہ بیداری ان کے لیے موجب راحت ہوگی۔ وہ ہمیشہ تازہ دم رہیں گے نہ انھیں کسی قسم کی تکان آئے گی اور نہ ان پر غنودگی طاری ہوگی۔ دنیا میں بھی شہد کی مکھوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زندگی بھر بیدار رہتی ہیں۔ کبھی سوتی نہیں۔ البتہ وہ آرام ضرور کرتی ہیں۔ سونے کی ضرورت انھیں پیش نہیں آتی۔

(۱۳) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَالَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَ قَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَ أَتَى شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے جنت والو! وہ عرض کریں گے۔ حاضر ہیں ہم اے ہمارے رب! تیری خدمت میں حاضر ہیں اور ساری نعمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ پھر وہ فرمائے گا: کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے: ہم کیوں نہ راضی ہوں گے جب کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں بخشا تھا۔ وہ فرمائے گا: کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے: اے رب! وہ کیا شے ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں تمہیں اپنی خوشنودی اور رضامندی عطا کرتا ہوں، اس کے بعد اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہ ہوں گا۔“

تشریح: خدا کی دائمی رضا اور اس کی خوشنودی سب سے بڑی دولت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اس نعمت کا تذکرہ دیگر نعمتوں کے ساتھ ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے: وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (التوبہ: ۷۲) ”ایمان والے

مردوں اور ایمان والی عورتوں سے اللہ نے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سدا بہار باغوں میں (ان کے لیے) رہنے کے گھر پاکیزہ ہوں گے۔ اور اللہ کی خوشی اور رضامندی تو سب سے بڑی چیز ہے۔“

(۱۴) وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا مِّنْ لَهُ نَعْلَانِ وَ شِرَاكَانِ مِّنْ نَّارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَ إِنَّهُ لَا هَوْنَهُمْ عَذَابًا. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان کے تسمے آگ کے ہوں گے جن سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح دیگی (چولھے پر) کھولتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی اس سے بڑھ کر عذاب میں ہے حالانکہ وہ تمام اہل دوزخ سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔“

تشریح: جب ہلکے عذاب کی شدت اور تکلیف کا یہ حال ہے تو سخت عذاب کی کیا کیفیت ہوگی۔ خدا ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے مامون و محفوظ رکھے۔ آمین!

(۱۵) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ! وَ يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا بڑا ہی خوش عیش اور آسودہ حال تھا اور پھر اسے (دوزخ کی) آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے ابن آدم! کیا تم نے کبھی کوئی اچھی حالت بھی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تم پر عیش و راحت کا وقت بھی گزرا ہے؟ وہ کہے گا: کبھی نہیں۔ خدا کی قسم اے رب!“

”اور اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ سختی اور دکھ اٹھانے والا ہوگا اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا: کیا تم نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم پر کوئی سخت وقت گزرا ہے؟ وہ کہے گا: خدا کی قسم اے رب! نہ تو مجھ پر کبھی کوئی تکلیف کا دور گزرا ہے اور نہ مجھے کبھی کسی سختی سے سابقہ پیش آیا ہے۔“

تشریح: ”آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا“ یعنی جہنم میں ڈال کر اسے فوراً نکال لیں گے۔ وہ سارے عیش و آرام کو بھول جائے گا جو دنیا میں اُسے حاصل تھے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ جہنم کا ایک لمحہ بھی آدمی کے سارے عیش و آرام کو بھلا دے گا، اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ کبھی اس کے عیش و راحت کے دن بھی رہے ہیں۔

ایک شخص کو جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں جھیلی ہوں گی اسے جنت کی فضاؤں میں پہنچا کر فوراً اسے واپس لائیں گے، جنت میں ایک لمحہ گزارنے کی یہ کیفیت ہے کہ آدمی زندگی بھر کے شدائد و آلام کو بھول جائے گا۔ جو ہمیشہ کے لیے جنت کے وارث قرار پائیں گے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔

(۱۶) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَ هُوَ مُتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاعُهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ وہ آگ کے جوتے پہنے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔“

تشریح: ابوطالب حضور ﷺ کے چچا تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے آپ کے ساتھ رہے لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے عذاب جہنم سے انھیں کبھی نجات نہیں مل سکے گی۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو خواہ خاندان کے لحاظ سے کتنا ہی مرتبہ والا کیوں نہ ہو خدا کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔

خدا کا دیدار

(۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: جَنَّاتٍ مِنْ فِصَّةٍ انْتَهَمَا وَمَا فِيهِمَا وَ جَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ انْتَهَمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يُنْظَرُوا

إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رَدَّآءُ الْكِبَرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)
ترجمہ: ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو جنتیں چاندی کی ہیں۔
ظروف اور جو چیزیں ان میں ہیں سب چاندی کی ہیں۔ اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کے
برتن اور جو چیزیں ان میں ہیں سب سونے کی ہیں۔ (جنت کے) لوگوں اور ان کے اپنے رب
کی طرف دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے رُخ پر ہوگی
جنتِ عدن میں۔“

تشریح: یعنی اہل جنت اور ان کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا۔ اگر کوئی پردہ ہوگا تو وہ
صرف خدا کی عظمت اور اس کے جلال کا پردہ ہوگا۔ اس کی عظمت اور اس کے جلال کے سبب سے
اس کی طرف دیکھنا معمولی بات نہ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت کو اپنے دیدار
سے محروم نہ رکھے گا۔ انھیں ایسی بینائی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے معبود کے دیدار کی تاب لائیں۔
نبی ﷺ کی تعلیم فرمائی ہوئی ایک دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں: وَ أَسْأَلُكَ قُوَّةَ عَيْنٍ
لَّا تَنْقَطِعُ، وَ أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْفَضَاءِ وَ أَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ
أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُّضِرَّةٍ
وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ۔ ”اے اللہ! تجھ سے آنکھ کی ایسی ٹھنڈک کا طالب ہوں جسے کبھی زوال نہ ہو، تجھ
سے تیرے فیصلوں پر تسلیم و رضا کی توفیق مانگتا ہوں۔ تجھ سے موت کے بعد پر آشائش زندگی کا
سوال ہے۔ تجھ سے تیرے رخِ زیبا کی لذت دیدار چاہتا ہوں۔ تیری ملاقات کے اشتیاق کا
طالب ہوں جو کسی پریشان کن سختی اور گمراہ کن فتنہ کے بغیر حاصل ہو جائے۔“ دعا کے ان کلمات
سے ظاہر ہے کہ لقاءِ الہی اور دیدارِ جلوہٴ ربانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حاصل ہونے کا
اشتیاق بجائے خود ایک بڑی نعمت اور جانِ حیات ہے۔

(۲) وَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَظَنَرَ
إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا
تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَوةٍ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ وَ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا، چودھویں رات تھی۔ پھر فرمایا: ”یقیناً تم اپنے رب کو صاف طور سے دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ تو اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے کی نماز کے مقابلہ میں کوئی چیز تمہیں مغلوب نہ کرے تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ نے پڑھا: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا۔“ اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کی سورج نکلنے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔“

تشریح: یعنی جس طرح چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت اور زحمت پیش نہیں آتی، تم سب اس کو ایک ساتھ بغیر کسی کشمکش اور مزاحمت کے پورے سکون و اطمینان سے دیکھتے ہو اسی طرح بغیر کسی پریشانی اور زحمت کے قیامت کے روز تم جمالِ حق کے نظارہ سے شاد کام ہو گے۔ دنیا کی زندگی میں تو خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جہاں اور بہت سی خصوصیات بخشے گا وہیں وہ انہیں اس کی قوت اور برداشت بھی عطا کرے گا کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے شاد کام ہو سکیں۔

ایک روایت میں ہے: اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا۔ ”تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔“

اس حدیث میں یہ اشارہ فرمایا گیا کہ اگر تم دیدارِ حق کے مستحق بننا چاہتے ہو تو صبح و شام کی نماز کا خاص طور سے اہتمام کرو اور اس کی قدر پہچانو۔ یہ نماز درحقیقت خدا کی تسبیح و تحمید ہے۔ تمہیں اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ دیدارِ حق کے مستحق وہی لوگ ٹھہریں گے جو صبح و شام اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے اور اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ جو آج اس کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے وہ کل بھی اس کے قرب اور دیدار سے محروم ہوں گے۔ آخرت ہماری دنیوی زندگی کا فطری نتیجہ ہے۔

(۳) وَ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ تَنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ: فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ

فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ، ثُمَّ تَلَا: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔

ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں مزید ایک چیز عطا کروں؟ وہ (اہل جنت) عرض کریں گے: کیا آپؐ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا آپؐ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ (اب کیا چیز باقی ہے جس کی ہمیں خواہش ہو) آپؐ فرماتے ہیں کہ پھر حجاب اٹھ جائے گا اور وہ روئے خداوندی کو (بے پردہ) دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کوئی بھی چیز اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ محبوب انھیں نہ ملی ہوگی۔“ پھر آپؐ نے (اس آیت کی) تلاوت فرمائی: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ ”جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اچھا انجام ہے اور اس کے سوا اور بھی۔“

تشریح: روئے حق اور جمال الہی کے دیدار کی لذت جنت کی ساری ہی لذتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت اور جمال الہی کا مشاہدہ ممکن نہیں۔ یہاں چند خاص قوانین ہیں جن کے تحت انسان کے حواس کام کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان قوانین کے دائرہ سے باہر ہوتی ہیں۔ انسان کو ان کا ادراک نہیں ہو پاتا۔ اس لیے حضرت موسیٰؑ نے جب دیدار کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا: تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت میں کار فرما تو انین دنیا کے قوانین سے مختلف ہوں گے، وہاں انسان کے حواس کا پیمانہ بھی اس سے مختلف ہوگا۔

آپؐ نے جس آیت کی تلاوت فرمائی اس آیت میں اللہ کے ایسے ہی فضل و کرم کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل جنت میں خدا کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہوگا جسے صبح و شام دیدار الہی کا شرف حاصل ہوگا (اَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدَوَةً وَ عَشِيَّةً)۔ اس کے بعد آپؐ نے تلاوت فرمایا: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ۔ ”کتنے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“

(احمد، ترمذی، عن ابن عمرؓ)

(۴) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذَا سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ

عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، قَالَ وَ ذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ۝
قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا
يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَقْبَى نُورُهُ۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”جب اہل جنت اپنی خوشیوں اور راحتوں میں ہوں گے اچانک انھیں ایک روشنی نظر آئیگی۔ وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کے اوپر جلوہ گر ہے۔ خدا فرمائے گا: تم پر سلام ہوا ہے اہل جنت! حضورؐ نے فرمایا: کہ یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہوتا ہے۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ۔ (رب رحیم کی طرف سے سلام فرمایا گیا ہے، سورہ یس: ۵۸) آپؐ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ (اہل جنت) خدا کی طرف دیکھیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں میں سے کسی شے کی طرف بھی متوجہ نہ ہوں گے (یعنی وہ دیدار الہی میں محو ہو کر رہ جائیں گے)۔ وہ خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے گا اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ دیدارِ حق کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز قابلِ التفات نہ ہوگی۔ دیدارِ حق کے اثرات ظاہر و باطن پر باقی رہیں گے۔

انسان کے افکار و اعمال پر عقیدہ آخرت کا اثر

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِمَنْكَبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ۔ (بخاری)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا: ”تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔“

تشریح: دنیا میں انسان کی اصل حیثیت مسافر کی ہے۔ اسے یہاں اس طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے بلکہ اسے دنیا میں ایک مسافر ہی کی طرح رہنا چاہیے۔ مسافر پردیس میں دل نہیں لگاتا۔ اس کا دل اپنے وطن میں لگا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آدمی کو دارِ آخرت کی طرف دل لگانا چاہیے جو اس کا حقیقی وطن اور ٹھکانا ہے۔ دنیا کو بالکل پردیس

سمجھنا چاہیے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر ہو سکے تو وہ اس راہ رو کی طرح زندگی بسر کرے جو راستہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ہر لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس کیفیت کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی گزارے تو پھر دنیا اسے اس کے اصل مقصد سے کبھی غافل نہیں کر سکتی اور نہ کوئی طمع اور حرص اسے راہ راست سے ہٹا سکتی ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عِظْنِي وَ أَوْجِزْ فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَوةً مُوَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْدُرُ مِنْهُ غَدًا وَ اجْمَعْ الْإِيَّاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ۔ (احمد)

ترجمہ: ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا مجھے مختصر انداز میں نصیحت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا: ”جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز ادا کرو جو رخصت کیا جا رہا ہو اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے بارے میں کل تمہیں عذر خواہی کرنی پڑے اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بالکل مایوس ہو جاؤ۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کو ہر وقت سفر آخرت کے لیے تیار رکھو، کسی وقت بھی غفلت نہ ہونے پائے، نماز ادا کرو تو اس طرح گویا یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا موقع میسر نہ آ سکے گا۔ اور کوئی بات کہو تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہو۔ یہ احساس ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ تمہیں اپنی ہر بات کا خدا کے یہاں حساب دینا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو جو کچھ مال و دولت کی فراوانی اور عیش و راحت حاصل ہے اس سے اپنے کو بے نیاز کر لو۔ اس کے لیے دل میں کسی طرح کی طمع اور حرص نہ ہونی چاہیے۔ تمہیں امید صرف ایک خدا کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ یہی توحید کا تقاضا ہے اور یہی آخرت پر ایمان لانے کا منشا بھی ہے، اس کے بغیر سکون و اطمینان کی وہ زندگی بھی نہیں حاصل ہو سکتی جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔

(۳) وَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِذْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ (احمد)

ترجمہ: عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل بندے کی نافرمانی کے باوجود اس کی پسند اور خواہش کے مطابق دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ (خدا کی طرف سے) ڈھیل ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے (یہ آیت) تلاوت فرمائی: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (الانعام: ۴۴) ”پھر جب ایسا ہوا کہ جس سے انھیں یاد دہانی کرائی گئی تھی انھوں نے اسے بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترنے لگے جو کچھ انھیں ملا تھا تو اچانک ہم نے انھیں پکڑ لیا۔ اب تو وہ بالکل مایوس تھے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی شخص یا قوم کی مادی اعتبار سے خوشحالی اور اس کا صاحب اقتدار ہونا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اس سے خدا راضی اور خوش ہے۔ یہ خدا کی جانب سے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد خدا کا عذاب مجرموں کو اچانک آدبوچتا ہے کہ انھیں کوئی جائے فرار نظر نہیں آتی اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔

(۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ ۖ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اَلْ دُنْيَا دَارٌ مِّنْ لَاَ دَارَ لَهُ وَ مَالٌ مِّنْ لَاَ مَالَ لَهُ وَ لَهَا يَجْمَعُ مِّنْ لَاَ عَقْلَ لَهُ۔ (احمد، التہذیب فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا اس کا گھر ہے جس کا (آخرت میں) کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا (آخرت میں) کوئی مال نہیں اور اسے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اس شخص کے لیے کوئی ٹھکانا اور سامان راحت نہیں جس نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا اور دنیا کی زندگی میں آخرت کی طرف سے بالکل غافل رہا۔ اس سے بڑھ کر نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی مال و دولت کے پیچھے دیوانہ بنا رہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی سامان نہ کرے۔

(۵) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَ بِدُنْيَاهُ فَاتَّزُوا مَا يَبْقَىٰ عَلَيَّ مَا يَفْنَىٰ۔ (احمد، التہذیب فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا،

اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو تم باقی رہنے والی چیز کو اس پر ترجیح دو جو فنا ہونے والی ہے۔“

تشریح: یعنی دانش مندی کی بات یہی ہے کہ آخرت کی زندگی کو عزیز رکھے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ دنیا کی زندگی میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں آدمی کو آخرت کے لیے دنیا کا نقصان گوارا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مواقع پر آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہو اور آخرت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہو۔

(۶) وَ عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْكَسِيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دانا شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور نادان شخص وہ ہے جو اپنی خواہشاتِ نفس کی پیروی اختیار کرے اور اللہ سے غلط آرزوئیں وابستہ رکھے۔“

تشریح: یعنی یہ حد درجہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی حق کو چھوڑ کر پیروی تو باطل خواہشات کی کرے اور امید اس کی رکھے کہ خدا اسے آخرت میں درجہ بلند عطا فرمائے گا اور اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا حالانکہ آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہر حالت میں حق کے متبع ہوتے ہیں، خواہشاتِ نفس کے غلام نہیں ہوتے۔

(۷) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ“ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِي لَكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرِفُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ: اَلتَّجَافِيُّ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَ الْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ.

(البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ”اللہ جسے ہدایت دینی چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔“ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا: ”جب نور سینہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔“ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ فرمایا: ”ہاں دھوکے کے گھر سے دل کا اٹھ جانا اور ہمیشہ رہنے والے گھر کا مشتاق ہونا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جانا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے دل کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور اسے نورِ ہدایت حاصل ہو جاتا ہے تو فطری طور پر آخرت سے لگاؤ اور شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا جسے ثبات نہیں اس کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اور وہ اس زندگی کی تعمیر میں لگ جاتا ہے جو موت کے بعد حاصل ہونے والی ہے۔

(۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَ لَصَحَّحْتُمْ قَلِيلًا۔ (بخاری)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ابو القاسم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو روزِ یادہ اور ہنسوکم۔“

تشریح: یعنی حقیقت اگر اس طرح تم پر منکشف ہو جائے جس طرح مجھ پر منکشف ہے اور تمہیں خدا کے قہر و جلال اور آخرت کے ہولناک اور روح فرسا مناظر کا علم ہو جائے تو تمہارا آرام و سکون سب رخصت ہو جائے۔

(۹) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَذْلَجَ وَ مَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا أَنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً إِلَّا أَنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”جو ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں چل دیتا ہے اور جو رات کے شروع ہی میں چل پڑتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جان لو اللہ کا سودا گراں ہے، جان لو اللہ کا سودا جنت ہے۔“

تشریح: عرب میں عام طور سے قافلے رات کے آخری حصے میں چلتے تھے۔ اس کی وجہ سے رہزنوں اور ڈاکوؤں کے حملے بھی اوقاتِ سحر میں ہوتے تھے۔ جس مسافر یا قافلے کو رہزنوں کا خوف ہوتا وہ رات کے آخری حصے میں چلنے کے بجائے رات کے شروع ہی میں چل دیتا تھا اور

اس تدبیر سے بعافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا۔ اس مثال کے ذریعہ سے حضور ﷺ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح منزل کی فکر رکھنے والے اور رہزنوں سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے رات کے ابتدا ہی میں چل دیتے ہیں اسی طرح آخرت کے مسافر کو بھی چاہیے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے فکر مند ہو اور غفلت کو اپنے پاس نہ آنے دے، اپنے عیش و آرام اور خواہشات کو اس کے لیے قربان کرے، بندے کو اپنے خدا سے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہایت گراں قدر ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا نے اپنے وفادار بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا جاسکتا ہے۔ اس جنت کی اصل قیمت یہی ہے کہ بندہ اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ خدا کے لیے وقف کر دے اور ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک خدا کا ہو جائے۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ (التوبہ: ۱۱۱) بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔“

(۱۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْبَسَ النَّاسَ وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَ أَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَ كَرَامَةِ الْآخِرَةِ۔ (طبرانی فی المعجم الصغیر)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: اے اللہ کے نبی! لوگوں میں سب سے بڑھ کر دانش مند اور دور اندیش کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جو ان میں موت کو زیادہ یاد کرتا اور ان میں سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ دانشمند ہیں۔ انھوں نے دنیا کی عزت و شرافت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔“

تشریح: دنیا میں عزت کا مقام بھی ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو دنیا پرست نہیں، بلکہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور آخرت کا اعزاز و اکرام تو صرف انھی کے لیے مخصوص ہے۔ دنیا پرستوں کے لیے آخرت کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۱۱) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ”وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ“ أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَةَ الصِّدِّيقِ وَ لَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ وَ هُمْ

يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.

(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آیت وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ اور جو دیتے ہیں جو کچھ کہ دیتے ہیں اس حال میں کہ دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں۔ آپؓ نے فرمایا: ”اے صدیق کی بیٹی! نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں نامقبول نہ ہو جائیں۔ یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔“

تشریح: قرآن کا وہ ٹکڑا جو اس حدیث میں نقل ہوا ہے سورۃ المومنون کا ہے۔ سورۃ المومنون میں ایک جگہ ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں جنہیں بھلائیوں سے انتہائی لگاؤ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ کہ دیتے ہیں اور حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں دینے سے مراد صرف مادی چیزوں کا دینا ہی نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں دینے (ایطاء) کا لفظ غیر مادی اور باطن سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اور جو نیکی اور عبادت بھی کرتے ہیں، اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کے لرزاں رہتے ہیں کہ معلوم نہیں خدا کے یہاں یہ نیکیاں شرف قبولیت حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں۔ حضرت عائشہؓ نے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے بالکل بے خوف نہیں ہوتے۔ حضورؐ نے فرمایا: نہیں، اس آیت میں تذکرہ ان مومنوں کا ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، پھر خدا سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپؓ نے فرمایا: دراصل ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بھلائیوں کے لیے تیز گامی دکھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیفیت دین میں مطلوب ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی بے خوف اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہے۔ اسے خدا سے اچھی امید بھی ہو، مگر وہ خدا کی بے نیازی سے ہر وقت لرزاں و ترساں بھی رہے۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ نہ وہ کسی جمود کا شکار

ہوتے ہیں نہ انھیں تعطل کی بیماری لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ ابھی تو بہت سے کام ہیں جو کرنے کو پڑے ہیں۔ نیوٹن نے اس وقت جب کہ سائنس کی دنیا میں اس کی دریافتوں کی شہرت تھی کہا تھا: ”ہم جو کچھ معلوم کر سکے ہیں وہ اس کے مقابلہ میں بہت کم ہیں جن سے ہم ابھی ناواقف ہیں۔ ہماری حالت اس شخص کی ہے جس کے ہاتھ میں سمندر کی چند گھونگھیاں آگئی ہوں جبکہ سمندر میں ابھی بے شمار بیش قیمت موتی موجود ہیں۔“ نیوٹن کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ فطرت کے جو قوانین اس نے دریافت کیے ہیں وہ ان قوانین کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہیں جو ابھی انسان کے لیے سر بستہ راز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب مومن کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کتنے کام ہیں جو وہ کر سکتا تھا مگر وہ یوں ہی پڑے ہیں اور جو کام اس نے کیے ہیں معلوم نہیں ان میں کتنی خامیاں موجود ہیں تو اس حالت میں اس کے دل کا وہی حال ہوتا ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔

”یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں“ ”یہ قرآن کا حصہ ہے“ بندوں کا پسندیدہ وصف بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔

(۱۲) وَ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعْ۔ (مسلم)

ترجمہ: مستورد بن شذاذ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”خدا کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس میں لگ کر آیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بے حقیقت ہے جتنا سمندر کے مقابلہ میں انگلی میں لگا ہوا پانی۔ آپ نے یہ مثال محض سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے ورنہ دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ آخرت لامحدود ہے اور دنیا محدود اور متناہی ہے۔ جو چیز محدود ہو اس کی غیر متناہی شے سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اس لیے آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا انتہا درجہ کی ناعاقبت اندیشی اور نادانی ہے۔

(۱۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر شخص کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔“
تشریح: آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں منکرین اور کفار کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ آخرت میں کافر یا کسی دشمن حق کو پانی کا ایک قطرہ بھی پیاس بجھانے کو نمل سکے گا۔

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُصْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرِ الرِّمَالِ بِجَنْبِهِ مُتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمِّيكَ فَإِنَّ الْفَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَقَالَ أَوْفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي رِوَايَةٍ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس کے اور آپؐ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی نے پہلو پر نشانات ڈال دیے تھے۔ آپؐ چمڑے کے ایک تکیہ کا سہارا لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپؐ کی امت پر وسعت فرمائے۔ یہ فارس اور روم بھی تو ہیں، انھیں کتنی فراخی حاصل ہے، حالانکہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اے ابن خطاب! کیا ابھی تک تم اسی خیال میں ہو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نعمتیں دنیا ہی کی زندگی میں دیدی گئیں (آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے)“
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ (آپؐ نے فرمایا:) ”کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت۔“

تشریح: حضور ﷺ نے ہمیشہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دی۔ دنیا میں جس چیز کو آپؐ

نے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا وہ خدا کی خوشنودی اور آخرت کی طلب تھی۔ دنیا کمانے کی فکر کبھی آپ نے نہیں کی اور نہ آپ نے عیش و تنعم کی زندگی کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ محمدؐ کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی۔ (بخاری و مسلم)

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ۔ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔“

تشریح: یعنی آخرت میں مومن کو جو زندگی حاصل ہوگی اس کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی ایک قید خانہ کی زندگی ہے۔ جو شخص قید خانہ میں ہوتا ہے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اس قید سے نجات ملے اور وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ ٹھیک اسی طرح جن لوگوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے وہ اس سے دل نہیں لگاتے، وہ تو اس جنت کی آرزو لیے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں جس کا ان سے ان کے رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف ایک کافر جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یہی اس کی جنت ہے۔ یہاں وہ جتنا چاہے چرچک لے۔ آخرت میں تو اسے ایک سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہے جس کا آج تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔

(۱۶) وَعَنْ عُمَرَو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَوَ اللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: عمرو بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی قسم میں تم پر فقر و افلاس آنے سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے جیسے کہ وہ ان لوگوں پر وسیع کی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے۔ پھر تم اسے ایک دوسرے سے بڑھ کر چاہتے ہو گے جیسا کہ انھوں نے اسے چاہا تھا اور وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جیسے کہ انھیں ہلاک کیا۔“

تشریح: یعنی میں تمہارے بارے میں فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں تمہیں دنیا کی فراوانی حاصل ہو اور تم اپنی ذمہ داری اور آخرت سے غافل ہو جاؤ اور انجام کار ہلاکت سے دوچار ہو۔ تم سے پہلے پچھلی قوموں کا یہی حال ہوا کہ انھیں دنیا کی خوش حالی حاصل ہوئی تو انھوں نے اپنے اصل مقصد زندگی کو بھلا دیا۔ وہ دنیا کی پرستش میں لگ گئیں۔ ان میں طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ جب ان کی سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی تو خدا نے انھیں ہلاک کر دیا۔

(۱۴) وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَ فِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: کعب بن عیاضؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ”ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ قرآن میں بھی مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے (الانفال: ۲۸، التائبین: ۱۵) اس لیے کہ مال و اولاد کی محبت میں پڑ کر اکثر لوگ حق و صداقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مال تو انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ لیکن جب اس کی حرص آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اُلٹے وہ دولت ہی کا پرستار ہو جاتا ہے اور یہ حرص کسی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتی۔ مال و دولت کے پیچھے پڑ کر آدمی اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے اسی لیے آپؐ نے مال کو فتنہ یا آزمائش قرار دیا ہے۔ اس آزمائش میں کم ہی لوگ پورے اترتے ہیں۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دولت پا کر خدا سے غافل نہ ہوں اور دین کے تقاضوں کو فراموش نہ کریں۔ مال کی زکوٰۃ دیں اور غریبوں اور محتاجوں کے کام آئیں اور اجتماعی فلاح و بہبود کے کاموں میں اپنے مال سے تعاون کریں۔ موجودہ دور میں تو کتنی ہی تحریکوں کی بنیاد ہی معاش کے مسئلہ پر ہے۔ ان تحریکوں نے معاشی مسائل کو زندگی کا اصل اور بنیادی مسئلہ قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں مسائل حل ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان کن شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔

(۱۸) وَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا ذَنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسَلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ۔

(ترمذی، داری)

ترجمہ: کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے گئے ہوں، ان (بکریوں) کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کی مال وجاہ کی حرص اس کے دین کو تباہ کرتی ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ نے ایک واضح مثال سے یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ آدمی کے اندر جب مال و دولت اور جھوٹی عزت و شہرت کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس لیے دین تو درحقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کو دنیا کی بے ثباتی کا پورا احساس اور خدا کی عظمت و کبریائی کا پورا شعور ہو۔ جب آدمی کے دل میں دنیا کی عظمت اور اپنی جاہ و عزت کی خواہش ابھرائی تو پھر اس کا دین کہاں محفوظ رہا۔ ایسے شخص سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور اپنی زندگی میں حدودِ الہی کا خیال رکھے گا۔

(۱۹) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَّالٍ وَارِثِهِ. قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَ مَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ. (بخاری)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے تو ہر ایک کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ اپنا ہی مال محبوب ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا اور وہ اس کے وارث کا مال ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا۔“

تشریح: آدمی کو اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب یہ نہیں ہوتا کہ مال اس کے ورثاء کے ہاتھ میں آئے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ ورثاء کے مال کو عزیز رکھے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقیقت میں آدمی کا اپنا مال تو بس اتنا ہی ہے جس کو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیجا، جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا وہ اس کا نہیں ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے سرمایہ دار شخص وہ نہیں ہے جو دنیا میں مال و دولت کا مالک ہے بلکہ سرمایہ دار صرف وہ ہے جس نے زیادہ سے زیادہ مال خدا کے راستہ میں خرچ کر کے آنے والی زندگی کے لیے جمع کیا ہو۔

(۲۰) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَ قَالَ بَنُو آدَمَ: مَا خَلَّفَ؟
(البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اس شخص نے آگے کیا بھیجا ہے؟ جب کہ عام لوگ (ایسے موقع پر) کہتے ہیں: اس نے کیا چھوڑا؟“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ آدمی نے اپنے پیچھے کیا مال چھوڑا ہے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں بلکہ دیکھنے کی چیز صرف یہ ہوتی ہے کہ اس نے کیا نیک اعمال کیے اور کیا سرمایہ آنے والی زندگی کے لیے بھیجا ہے۔

(۲۱) وَ عَنْ جَبْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُّرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَ أَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَ لَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ تَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
(شرح السنہ)

ترجمہ: جبیر بن نفیر سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ تَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ (سورہ حجر: ۹۸-۹۹)“
”اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو اور اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ یقینی چیز (موت) تمہارے سامنے آجائے۔“

تشریح: نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا منصب و مقام اور میرا اصل مشن یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں مال و دولت جمع کروں اور ایک کامیاب تاجر بننے کی کوشش کروں بلکہ خدا نے مجھے جس چیز کی وحی کی ہے وہ کچھ دوسری ہی چیز ہے۔ میری زندگی کا اصل مقصد تو خدا کی حمد و ثنا اور اس کی اطاعت و عبادت ہے اور یہ حمد و ثنا اور خدا کی بڑائی کا اظہار اور اس کی بندگی اور سجدہ مجھے زندگی کے آخری لمحے تک کرتے رہنا ہے۔ یہی میرا اصل سرمایہ ہے نہ کہ وہ جسے اہل دنیا اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں۔

حضور کا یہ محض زبانی دعویٰ نہ تھا بلکہ آپ نے اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کی۔

یہ آپ کے ایک سچے نبی ہونے کا بین ثبوت ہے۔ جس شخص کی زندگی آپ کی زندگی سے جتنی زیادہ مشابہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب سمجھا جائے گا۔

(۲۲) وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَ جَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَ آتَتْهُ الدُّنْيَا وَ هِيَ رَاغِمَةٌ وَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ شَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَ لَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی نیت طلبِ آخرت کی ہو خدا اس کے دل کو غنا عطا فرماتا ہے اور اس کے امور متفرق کو جمع کر دیتا ہے، دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کی نظر میں ذلیل و خوار ہوتی ہے اور جس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی ہو خدا افلاس کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پراگندگی پیدا کر دیتا ہے اور دنیا اسے بس اسی قدر ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہوتی ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ جسے دنیا حاصل کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، اسے ہر وقت فقر و افلاس کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔ دل جمعی اور اطمینانِ خاطر کی نعمت سے وہ محروم رہتا ہے۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود دنیا اسے اس سے زائد نہیں ملتی جو اس کے لیے خدا کے یہاں سے مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ اطمینان اور سکونِ قلب کو کھو کر بھی وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں پاتا جو اسے بہر صورت ملنا ہی تھا۔

اس حدیث کو امام احمد اور دارمی نے ابان سے اور زید بن ثابت انصاریؓ سے روایت کیا ہے۔

(۲۳) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَغْبَطُ أَوْلِيَايَ عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِّنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَ أَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَ كَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ عَجِلْتُ مَنِيَّتُهُ فَلْتُ بَوَاكِئِهِ قُلْ تَرَأْتُهُ۔

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو امامہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابلِ رشک میرے نزدیک وہ مؤمن ہے جو سبک سار ہو، نماز میں اس کا حصہ ہو، اپنے رب کی عبادت حسن و خوبی کے ساتھ کرتا ہو اور اس کی اطاعت انشاء کے ساتھ کرتا ہو اور لوگوں میں گم نامی کی حالت میں ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اس کی روزی بقدر کفاف ہو اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر آپؐ نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی اور فرمایا: جلد آگئی اس کی موت، اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں اور اس کا ترکہ بھی تھوڑا ہے۔“

تشریح: آپؐ کے ارشاد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی میں قابلِ لحاظ چیز یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور کثرت ہو اور جس طرف سے وہ گزرے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہوں۔ لوگ اس کی طرف اشارے کر کے کہتے ہوں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں بلکہ جو چیز زندگی میں قدر و قیمت کی حامل ہے وہ آدمی کا اپنے رب سے رشتہ اور تعلق ہے۔ یہ اگر درست ہے تو پھر اس کی زندگی قابلِ رشک ہے۔ ایسا آدمی اگر سبک بار ہے تو وہ اپنے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکے گا، وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی اور عبادت میں اپنے کو لگا سکے گا، موت اسے دنیا سے رخصت کرنے کے لیے آئے گی تو وہ گراں بار ہو کر نہیں بلکہ ہلکا پھلکا ہو کر خدا کے حضور میں حاضر ہو سکے گا۔ نہ اس کے پیچھے جائداد اور ترکہ کا کوئی جھگڑا کھڑا ہوگا اور نہ اس کے یہاں رونے والی زیادہ عورتوں کا مسئلہ ہوگا۔

(۲۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي خَلَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَ قِلَّةَ مَنْطِقٍ فَأَقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ.

(البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ اور ابو خلادؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بختی کی دولت عطا ہوئی ہے تو اس کی قربت اختیار کرو، کیونکہ اس کی طرف حکمت کا القاء ہوتا ہے۔“

تشریح: یعنی ایسا شخص حقیقت شناس ہوتا ہے، اس کی زبان پر ایسی باتیں آتی ہیں جو علم و حکمت کا جوہر ہوتی ہیں، ایسے شخص کی صحبت اور ہم نشینی کیسیا کا اثر رکھتی ہے، اس کے برخلاف غافل شخص

جو دنیا کی حرص و ہوس میں گرفتار ہو اس کی آواز بھی غفلت میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ اس کی ہم نشینی آدمی کے لیے بیکار خطرناک ہو سکتی ہے لیکن ایسے شخص کی صحبت جس کی طرف حکمتوں کا القاء ہوتا ہو بے حد نافع اور مفید ہے اس لیے آپ ایسے شخص کی قربت اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا کی رغبت اور فضول گوئی دل کی زندگی کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لایعنی گفتگو اور دنیا کی بڑھتی ہوئی محبت آدمی کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے، ایسے دل کی روشنی بالکل مدھم پڑ جاتی ہے، ایسے دلوں میں حکمت کا القاء نہیں ہوتا، ایسے شخص کی گفتگو ایمان کو تازگی نہیں بخشتی۔ حکمت درحقیقت خدا کی جانب سے ایک نقد انعام اور بندے کے لیے خیر کثیر کا موجب ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ: ۲۶۹) ”جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر بخشا گیا۔“

(۲۵) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا زَهَدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَانْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَوَاءُهَا وَآخَرَجَهُ سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کرے اللہ ضرور اس کے دل میں حکمت اُگائے گا اور اس کی زبان پر اس (حکمت) کو جاری کرے گا۔ اور دنیا کا عیب، اس کا روگ اور اس کا علاج اسے سمجھا جائے گا اور اسے وہاں سے سلامتی کے ساتھ نکال کر دارالسلام (جنت) میں پہنچا دے گا۔“

(۲۶) وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: يَاكَ وَالتَّعْمُ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسُوْا بِالْمُتَنَعِمِينَ۔ (احمد)

ترجمہ: معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب انھیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: ”اپنے آپ کو خوش عیشی سے بچانا کیونکہ اللہ کے خاص بندے خوش عیش (اور آرام طلب) نہیں ہوتے۔“

تشریح: یعنی خدا کے خاص بندوں کی نگاہ میں تو آخرت کی زندگی ہوتی ہے، وہ اس کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں تنعم اور عیش کوشی میں نہیں لگے ہوتے ہیں، وہ دنیا پر فریفتہ نہیں ہوتے،

ان کے ذہن پر فکر آخرت کے سوا اور کوئی چیز طاری نہیں ہونے پاتی۔ اگر آدمی کو صحیح معنوں میں آخرت کی فکر ہو جائے تو فطری طور پر عیش و تنعم کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، اس کی ساری توجہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے گی، وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا مگر اس طرح نہیں جس طرح ایک دنیا پرست انسان اٹھاتا ہے، بلکہ وہ اس طرح اس سے فائدہ اٹھائے گا جس طرح ایک ذمہ دار اور امانت دار شخص کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے ہر وقت اس کا کھکا رہے گا کہ ایک دن اسے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا حساب دینا ہے۔

(۲۷) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا بِبِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقْ مِمَّا فِي يَدَيِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو ذرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے اور مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سلسلہ میں زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تمہیں اس پر ہو جو خدا کے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ جب تم مصیبت میں مبتلا ہو تو اس مصیبت کا ثواب تم کو اتنا مرغوب ہو کہ تم اس کی خواہش کرو کہ کاش یہ مصیبت باقی رہے۔“

تشریح: بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ زہد اور پرہیز گاری اس چیز کا نام ہے کہ آدمی خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں اور راحتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ حضورؐ نے زہد کے اس تصور کی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ زہد اپنی روح کے اعتبار سے کسی ظاہری چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس ایمانی کیفیت کا نام ہے کہ آدمی کا اصل بھروسہ ان چیزوں سے زیادہ جو اس کے ہاتھ میں ہیں اس چیز پر ہو جو خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کا اس نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، اسی کی زیادہ سے زیادہ خواہش آدمی کے اندر ہونی چاہیے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے وفادار بندوں سے کیا ہے۔ اگر یہ کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو فطری طور پر وہ دنیا پرستی اور عیش و کوشی سے نجات پائے گا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کے لیے صرف ہوں گی کہ وہ اس چیز کا حق دار بن سکے جو اس کے

خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کا اعتماد ہمیشہ خدا کے فضل اور اس کے غیر فانی خزانے پر ہوگا نہ کہ فانی اور ناقابل اعتبار چیزوں پر۔ زہد کی دوسری علامت اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ آدمی پر جب کوئی مصیبت آجائے تو اللہ نے اس مصیبت کی وجہ سے جو اجر و ثواب بندے کے لیے رکھا ہے اس کی چاہت اور رغبت وہ اپنے اندر بہ نسبت اس خواہش کے کہ وہ مصیبت اور ناگواری کی بات اسے پیش نہ آئی ہوتی، زیادہ محسوس کرے۔ یہ بات آدمی کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکے گی جب کہ عیش دنیا کے مقابلہ میں آدمی کہیں زیادہ آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ فکر آخرت ہی درحقیقت زہد کی اساس ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی تکلیف و مصیبت کی تمنا کرے بلکہ اس حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز وہ اجر و ثواب ہو جو آخرت میں اسے ملنے والا ہے۔

(۲۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اِلِ مُحَمَّدٍ قُوًا وَ فِي رِوَايَةٍ كَفَافًا.

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! محمد کے متعلقین کی روزی بقدر کفاف ہو۔“

تشریح: یعنی ان کے لیے اتنی روزی عطا کر جتنے سے ان کا کام چل سکے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اگر آدمی کو بقدر ضرورت روزی حاصل ہے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

(۲۹) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اِثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اَدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ يَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَ قِلَّةَ الْمَالِ اَقْلُ لِلْحَسَابِ.

ترجمہ: محمود بن لبیدؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں آدمی ناپسند کرتا ہے۔ موت اسے ناگوار ہوتی ہے حالانکہ موت مومن کے حق میں فتنہ سے بہتر ہے۔ اور وہ مال کی کمی اور ناداری کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی (آخرت کے) حساب کو بہت ہی مختصر کر دیتی ہے۔“

تشریح: کسی فتنہ و شر میں گرفتار ہونے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی کی زندگی تمام ہو جائے اور وہ ہر

طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ نادار شخص کو مال و دولت کی قلت کا احساس ستاتا ہے حالانکہ اسے سوچنا چاہیے کہ مال اپنے ساتھ بڑی ذمہ داریاں اور آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ مال اگر مختصر ہے تو قیامت میں اس کا حساب بھی مختصر ہوگا اور قیامت میں بہت جلد حساب کے سخت مرحلہ سے فراغت حاصل کر لے گا۔

(۳۰) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَفِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَ نَعْمَلَ، فَقَالَ: مَا لِي وَ لِلدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَائِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا۔

(ترجمہ: ابن مسعود سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ چٹائی پر سوئے۔ جب اٹھے تو آپ کے جسم پر اس (چٹائی) کے نشانات پڑے ہوئے تھے تو ابن مسعود نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور کوئی کام کریں۔ آپ نے فرمایا: ”مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میرا اور اس دنیا کا تعلق تو بس ایسا ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہرے اور پھر اسے چھوڑ کر (اپنی منزل کی طرف) چل دے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب دنیا ہماری اصل منزل و مقام نہیں ہے تو پھر یہاں کی راحت اور آرام کے لیے ہم زیادہ فکر مند کیوں ہوں۔ کیا وہ سوار جو سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، درخت کے نیچے آرام گاہ تعمیر کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے یا اسے آگے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے عقلمندی کی بات تو یہ ہے کہ آدمی دنیا کی راحتوں اور آسائشوں کو فراہم کرنے کی فکر میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کے بجائے اپنے اوقات اور اپنی قوتوں کو آخرت کی تعمیر میں صرف کرے۔

(۳۱) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَغْبُطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ۔

(البغوی فی شرح السنہ)

(ترجمہ: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم کسی فاسق و فاجر کی کسی نعمت و خوش عیشی

پر رشک نہ کرنا، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اسے اپنی موت کے بعد کس چیز سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں (آخرت میں) اس کے لیے ایسا قاتل ہے جسے موت نہیں۔“

تشریح: یعنی ایسا شخص جسے انجام کار جہنم کی آگ میں جلنا ہے، اس کے عارضی عیش و آرام پر رشک کرنا، نادانی کی بات ہے۔ اصلاً قابل لحاظ چیز آدمی کا انجام اور اس کی آخرت ہے نہ کہ دنیا کا چند روزہ عیش و تنعم۔ کیا پھانسی کی سزا پانے والے مجرموں کو پھانسی کی تاریخ سے پہلے جو سہولتیں دی جاتی ہیں اور کھانے پینے کے سلسلے میں اس کی خواہش معلوم کر کے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے دیکھ کر کوئی شخص اس پر رشک کر سکتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال اللہ کے نافرمانوں اور اس کے باغیوں کی ہے، انھیں دنیا میں اگر کچھ سہولتیں حاصل ہیں تو ان کی حیثیت بس سزائے موت پانے والے مجرم کو ملنے والی سہولتوں کی ہے جس کو کوئی شخص حریصانہ نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس کے سامنے تو اس مجرم کا ہولناک اور وحشت ناک انجام ہوتا ہے۔ اس حدیث میں قاتل سے مراد غالباً دوزخ کی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔

(۳۲) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ اكْتَبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَلَا تُكْثِرِي فَكَتَبَتْ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ التَّمَسَ رَضِيَ اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ التَّمَسَ رَضِيَ النَّاسُ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ۔ (ترمذی)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہؓ کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں جو زیادہ نہ ہو (یعنی بات مختصر اور جامع ہو) تو (حضرت عائشہؓ نے) لکھا:

سلام ہو تم پر۔ اما بعد۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے: ”جو شخص لوگوں کو خفا کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اللہ اسے لوگوں کی فکر سے مستغنی کر دے گا اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ اسے لوگوں کے ہی سپرد کر دے گا۔“ ”والسلام“

تشریح: حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ کا جو ارشاد اپنے خط میں نقل فرمایا ہے وہ اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے بیکہ مختصر ہے لیکن اپنے مفہوم اور مقصد کے لحاظ سے پورا دفتر ہے۔ آپ کے ارشاد کا

حاصل یہ ہے کہ آدمی کو اصل فکر اس کی ہونی چاہیے کہ اسے دنیا و آخرت میں خدا کی خوشنودی و رضا حاصل ہو۔ اسے ایسے کام میں دل کھول کر حصہ لینا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اس سے دوسرے لوگ ناخوش ہوتے ہیں تو ہوا کریں۔ ایسے موقع پر جب کہ لوگوں کی خوشی خدا کی خوشی سے ٹکرا رہی ہو آدمی کو خدا کی خوشی کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو خدا اسے مستغنی کر دے گا، اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کی خود کفالت کرے گا، اس کی ضروریات کو اس طرح پوری کرے گا کہ وہ پہلے سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر اسے خدا کی رضا اور خوشنودی کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ بندوں کو راضی کرنے میں اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے تو ایسے شخص کا ذمہ دار خدا نہیں ہے، وہ اس کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ ان کی غلامی سے کبھی نجات نہیں پاسکتا۔ خدا کی سرپرستی سے محروم ہو کر وہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو اسی کی طرح کمزور و بے بس ہوتے ہیں۔

(۳۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَ سَعِيًّا عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهَهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانَّ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دنیا کی حلال نعمتوں کو اس غرض سے حاصل کرنا چاہے کہ اسے دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان فراہم کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک و احسان کر سکے تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح (روشن) ہوگا اور جو شخص دنیا کی حلال نعمتیں اس غرض کے لیے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور دوسروں کے مقابلہ میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور (لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے) نمود و نمائش کے کام کر سکے تو (قیامت کے روز) وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ناک ہوگا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ نیت اگر درست ہے اور مقصد نیک ہے تو حلال طریقہ سے مال و دولت

حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ ایسا شخص خدا کے حضور کامیاب و بامراد ہوگا لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں دولت مند بن جائے اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتائے اور نمود و نمائش کے کام کرے تو خواہ جائز اور حلال طریقے سے ہی دولت حاصل کرے قیامت کے روز وہ خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتا اور اگر وہ حرام اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سخت ہلاکت اور رسوائی ہے۔

(۳۴) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.

(احمد)

ترجمہ: ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں بہتر کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”وہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل اس کا اچھا رہا۔“ اس نے عرض کیا: لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا: ”جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل اس کا برا رہا۔“

تشریح: بڑی عمر پانا ایک نعمت ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ آدمی کے اعمال بھی اچھے ہوں لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو نعمت ہونے کے بجائے اس کی عمر اس کے لیے موجبِ خسران و حسرت ہی ہوگی۔

(۳۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ اخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن درجہ کے لحاظ سے بدترین آدمی وہ بندہ ہے جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے پیچھے ضائع کر دیا۔“

(۳۶) وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي وَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ.

ترجمہ: حضرت ام العلاء انصاریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخدا میں نہیں جانتا، بخدا مجھے نہیں معلوم اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا (معاملہ) کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہے۔ وہاں کیا کچھ پیش آئے گا اور کن مراحل سے گزرنا ہوگا، اس کا پورا اور تفصیلی علم دنیا میں ممکن نہیں ہے۔

(۳۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والوں میں اکثریت مجھے غریبوں کی نظر آئی اور دوزخ کو جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والوں میں اکثریت مجھے عورتوں کی دکھائی دی۔“

تشریح: مال و دولت کا نشہ ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس میں پڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں اور انجام کار جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں، غریبی اور فقر میں ہدایت یاب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، غریبوں کے دل بالعموم نرم ہوتے ہیں، دولت و اقتدار کا حجاب ان کے سامنے نہیں ہوتا اس لیے وہ جلد خدا کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ آخرت کے تصور کی وجہ سے وہ اپنا دل چھوٹا نہیں کرتے۔

عورتیں بالعموم اپنی کوئی نظری اور جذباتیت کی وجہ سے ایسا انداز اختیار کرتی ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہوتا۔ اگر خدا نے انھیں اچھی شکل و صورت بخشی ہے تو انھیں اپنے حسن کا غرہ ہو جاتا ہے، انھیں اس کا احساس بہت کم ہو پاتا ہے کہ حسنِ ظاہر کے ساتھ اگر حسنِ اخلاق نہیں ہے تو حسنِ ظاہر بے معنی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حسنِ اخلاق سے نا آشنا عورتیں اپنے شوہروں کی بھی ناشکری کرتی ہیں اور خدا کی بھی ناشکر گزار ہوتی ہیں۔ ذہن و فکر میں سطحیت آ جانے کے بعد غیبت و چغلی اور حسد و نفرت ہی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ جہنم کا عذاب اپنے سر لے لیتی ہیں اور انھیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔

ایمان و اسلام

ایمان کے آثار و ثمرات

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَ سَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کے ستر سے اوپر کچھ شعبے ہیں۔ ان میں سب سے افضل تو لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں) کا قائل ہونا ہے۔ اور (اس کے مقابلہ میں) ان میں ادنیٰ تکلیف دینے والی چیز کا راستہ سے ہٹا دینا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

تشریح: ایمان کے بہت سے شعبے ہیں۔ ایمان مومن کی زندگی کے پورے رویے میں ظاہر ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ افکار و نظریات سے لے کر چھوٹے بڑے ہر عمل میں وہ روح کی طرح جاری و ساری رہنا چاہتا ہے۔ ایمان سے مومنانہ اخلاق وجود میں آتا ہے اور پھر اس اخلاق سے عملی زندگی ظہور میں آتی ہے۔ ایمان کی حیثیت ایک ایسے تخم کی ہے جو نفسِ انسانی میں جڑ پکڑتا ہے، پھر اس کے مطابق عملی زندگی کا درخت اپنی شاخوں اور پتیوں کے ساتھ وجود میں آتا ہے۔ اسلام نے ایمان باللہ یعنی توحید اور خدا پرستی کی جو تعلیم دی ہے اس کا تعلق زندگی کے کسی محدود گوشے سے نہیں ہے بلکہ اس کا ظہور انسانی زندگی کے ہر پہلو اور زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام رویہ میں ہوتا ہے۔ اسلام میں ایمان، اخلاق اور عمل کا ایسا امتزاج پایا جاتا ہے جس کے حسن و کمال کا ہر فہم و بصیرت رکھنے والے شخص کو اعتراف ہے۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَرْتُكَ حَسَنَتُكَ وَ سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتِ مُؤْمِنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ۔ (احمد)

ترجمہ: ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ایمان کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”جب تمہیں اپنے اچھے کام سے خوشی اور اپنے برے کام سے تکلیف اور افسوس ہو تو تم مومن ہو۔“ اس نے عرض کیا: گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: ”جب تیرے دل میں کوئی چیز تردد پیدا کر دے اور مشتبہ معلوم ہو تو اسے چھوڑ دے۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کا انسان کے عمل سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ یہ آدمی کے ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ اچھے عمل کی توفیق پر اسے خوشی اور مسرت ہو اور اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اسے پچھتاوا اور غم ہو۔

(۳) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَ أَنْ يُعَوِّدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔

(بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ اسے جس شخص سے محبت ہو اللہ ہی کے لیے محبت ہو۔ اور کفر کی طرف پلٹنا اسے اتنا ہی ناگوار ہو جتنی ناگوار اسے یہ بات ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔“

تشریح: اس حدیث سے حقیقی ایمان اور اس کے آثار و ثمرات پورے طور پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایمان کامل، سراپا راحت و لذت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جن تین بنیادی باتوں کا تذکرہ ہے وہ ایمان کامل کی پہچان ہیں۔ مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی محبوبیت عیاں ہو جاتی ہے اس لیے اس کی نگاہ میں اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، وہ بس اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کی رضا اور خوشنودی

اسے جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں ہی اسے حقیقی راحت ملتی ہے، جس کسی سے بھی اس کی دوستی ہوگی اللہ ہی کے لیے ہوگی، جس سے وہ کئے گا اللہ ہی کے لیے کئے گا، جو کام بھی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کا حکم ہی اس کے سارے پروگرام کا اصل ماخذ قرار پائے گا، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا اسے اتنا ہی ناگوار اور ناقابلِ برداشت ہوگا جتنا آگ میں ڈالا جانا۔ دنیا میں بھی کفر انسانی فطرت کے لیے تباہی و ہلاکت ہے، آخرت میں اس کا انجام دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۴) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا. (مسلم)
ترجمہ: حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے: ”ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔“

تشریح: یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایمان کوئی بے مزہ چیز نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے لیے ایک راحت بخش اور لذیذ شے ہے۔ لذیذ شے ہم اسی کو کہتے ہیں جس سے ہماری امنگوں اور ہماری فطری خواہشات اور ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایمان درحقیقت انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آدمی ایک بڑی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو۔ جس کسی کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا وہ ایمان کی لذت سے نا آشنا نہیں رہ سکتا۔ حقیقی اور کامل ایمان کی دولت آدمی کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ اسے اپنے رب کی اور اس کے اتارے ہوئے دین (اسلام) کی معرفت حاصل ہو اور رسالت کی عظمت کو وہ پہچانتا ہو۔ پھر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو دل و جان سے رب نہ مانے یا اسلام کو بے رضا و رغبت اپنا دین نہ بنالے اور محمد ﷺ کو اپنا رسول اور رہنما تسلیم نہ کرے۔ اللہ کی ربوبیت کا اعتراف انسانی فطرت کی پکار ہے۔ اسلام وہ فطری راہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد ہی درحقیقت انسانی فطرت کے مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد ﷺ وہ رہنما ہیں جو زندگی کی فطری راہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔

(۵) وَ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ

تُحِبُّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.

(احمد)

ترجمہ: معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپؐ نے فرمایا: یہ کہ اللہ ہی کے لیے تم کسی سے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے تم کسی سے بغض اور نفرت رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رہو۔ (حضرت معاذؓ نے) عرض کیا: اور کیا یا رسول اللہ؟ آپؐ نے فرمایا: ”اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور ان کے لیے بھی اس کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بہترین حالت یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ درست ہو۔ اس کا دل خدا کی محبت سے معمور اور اس کی زبان خدا کے ذکر سے تر ہو۔ اس کے ارادہ و عمل کے پیچھے صرف خدا طلبی کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ اس کی دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت سب کچھ خدا کے حکم اور فیصلے کے تابع ہو، اس کی زندگی میں خدا اس طرح داخل و شامل ہو کہ اس کی زندگی کا مفہوم خدا کی رضا طلبی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

(۶) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَامْنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رُکاوٹو اس نے (اپنے) ایمان کو کامل کر لیا۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ آدمی کے ایمان کو کامل اسی وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ اس کی عملی زندگی ایمان کے سانچے میں ڈھل گئی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کے ایمان میں تو کوئی نقص نہ ہو لیکن اس کی عملی زندگی ناقص رہ جائے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(ابوداؤد، دارمی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق ان میں سب سے بہتر ہو۔“

تشریح: آدمی کا اخلاق اس کے ایمان کی واضح علامت ہے۔ اگر کسی کے ایمان نے اس کا اخلاق بلند نہیں کیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اس کی ایمانی حالت جتنی زیادہ بہتر ہوگی اس کا اخلاق بھی اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ لوگوں میں جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہوگا اس کا اخلاق بھی سب سے بہتر ہوگا۔

(۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ (بخاری مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔“ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ بہترین مسلم کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

تشریح: یعنی جو نہ تو اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایذا اور نقصان پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، وہی حقیقی مسلم ہے۔

معلوم ہوا کہ ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں گھر یا رچھوڑ دے بلکہ حقیقی ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جو اللہ کو ناپسند ہیں جن سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ بِرَوَايَةٍ فَضَالَةَ الْكَامِلِ

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ۔
(ترمذی، نسائی، بیہقی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور ان کے اموال محفوظ رہیں۔“ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ اور بیہقی نے شعب الایمان میں فضالہ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ مزید ہیں: ”اور مجاہد وہ ہے جس نے خدا کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور مہاجر وہ ہے جس نے خطاؤں اور گناہوں کو ترک کر دیا۔“
تشریح: یعنی حقیقت میں مسلم وہی ہے جو نہ لوگوں کا ناحق خون بہائے نہ ان کے اموال کو نقصان پہنچائے۔ لوگوں کو اس سے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو۔

اور حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے اور اسے خدا کا تابع فرمان بنائے۔ خدا کی طاعت و بندگی سے کبھی منحرف نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاد کا موقع صرف میدان جنگ ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا موقع ہر وقت اور ہر آن رہتا ہے۔

(۱۰) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْقُطْعَةِ مِنَ الذَّهَبِ نَفَخَ
عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغْيَرْ وَلَمْ تَنْقُصْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ
كَمَثَلِ النُّحْلَةِ أَكَلَتْ طَبِيبًا وَ وَضَعَتْ طَبِيبًا وَ وَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرْ وَلَمْ تُقْصِرْ۔

(احمد)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو بن العاص کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے: مومن کی مثال سونے کے ٹکڑے کی سی ہے جس کے مالک نے اسے تپایا پھر نہ تو اس میں کوئی تغیر ہوا اور نہ اس میں کوئی کمی ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد (ﷺ) کی جان ہے: مومن کی مثال اس شہد کی مکھی جیسی ہے جس نے عمدہ پھولوں کا رس چوسا اور عمدہ شہد بنایا اور جس شاخ پر بیٹھی نہ تو اسے توڑا اور نہ خراب کیا۔“

تشریح: یعنی مومن اصلی سونے کی طرح کھرا ہوتا ہے۔ تپانے سے نہ تو اس کے رنگ میں کوئی

فرق واقع ہوتا ہے اور نہ وزن میں، مومن کی غذا پاکیزہ ہوتی ہے، بھلائی اور خیر کے علاوہ کوئی چیز اس سے ظہور میں نہیں آتی، وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا۔

(۱۱) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْعِيهِ۔
(ابن ماجہ، ترمذی، بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بات آدمی کے اسلام کی خوبی اور حسن میں سے ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔“

تشریح: آدمی کا دین و ایمان جتنا زیادہ کامل اور بہتر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اخلاق و اعمال میں پاکیزگی اور حسن و کمال پایا جائے گا۔ آدمی اگر فضول اور لایعنی باتوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کی دینی حالت بہتر ہے۔ دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے انسان درحقیقت اپنی فطرت ہی کے مطالبات کو پورا کرتا ہے، اپنے اسلام کو درست کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ اس طرح آدمی اپنی زندگی کو سنوارتا اور اسے بہتر بناتا ہے۔ اپنے اسلام کے حسن میں داغ لگا کر انسان اپنی زندگی کو داغ دار کرتا اور حسن و خوبی سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ انسان کو خدا کی طاعت و بندگی اور اس کے احکام کی پابندی میں حقیقی زندگی اور حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے۔ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا (زندگی پاتا ہے) جو خداوند کی طرف سے آتا ہے (لوقا کی انجیل ۱۱: ۱۳) یعنی خدا کے احکام ہی انسان کو زندگی بخشنے ہیں۔ یہ حقیقت قرآن میں ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے: اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (الانعام: ۱۲۲) ”کیا جو مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی بخشی ہو اور اس کو روشنی دی ہو جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہو، کیا اس کی طرح ہوگا جو تاریکیوں میں ہو، ان سے نکلنے والا نہ ہو۔“ اس آیت میں ایمان کو زندگی اور خدا کے احکام کی پیروی کو روشنی لے کر چلنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔

(۱۲) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ۔
(بیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ ”اس میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں اور اس میں دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔“

تشریح: یعنی یہ آدمی کے ایمان و یقین ہی کا تقاضا ہے کہ وہ امانت دار اور اپنے عہد کا پابند ثابت ہو۔ بدعہدی، خیانت اور کمزوری کا حقیقی ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایسے شخص کا ایمان بے حد کمزور اور ناقص ہے جو اللہ پر اور زندگی کی ان حقیقتوں پر ایمان بھی رکھتا ہے جن کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے اور اسی کے ساتھ نہ اسے امانت کا خیال رہتا ہے اور نہ وہ اپنے کیے سے عہد کا پاس دلچسپ کرتا ہے۔

(۱۳) وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، فَقُلْتُ: مَا الْإِيمَانُ قَالَ: الصَّبْرُ وَ السَّمَاةُ قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: خُلِقَ حَسَنٌ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ طَوُّ الْقُنُوتِ، قَالَ: قُلْتُ أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَ أَهْرَيْقَ دَمُهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ۔ (احمد)

ترجمہ: عمرو بن عبسہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ فرمایا: خوش گفتاری اور کھانا کھانا۔ میں نے عرض کیا: ایمان کیا ہے۔ فرمایا: صبر اور فراخ دلی۔ میں نے عرض کیا: کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا: (اس کا) جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا رسانیوں) سے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے عرض کیا: کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا: بہترین اخلاق۔ میں نے عرض کیا: کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا: جو طویل قنوت کی حامل ہو۔ میں نے عرض کیا: کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا: ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کو تیرا رب ناپسند کرتا ہو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا: کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا: اس کا جس کا گھوڑا (جہاد میں) مارا جائے اور خود اس کا بھی خون بہایا جائے۔ میں نے عرض کیا: کون سی ساعت افضل ہے؟ فرمایا: رات کا آخری نصف حصہ۔

تشریح: دوسری احادیث کی طرح یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اسلام و ایمان کا تعلق انسان کے محض فکر و نظر سے نہیں ہے بلکہ انسان کی عملی زندگی سے بھی ان کا گہرا ربط و تعلق ہے۔ آدمی کا دین اور اس کا ایمان اس کے اخلاق و اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی کی دینی اور ایمانی حالت اگر بہتر ہے تو اس کی زندگی بہترین اخلاق کا نمونہ ہوگی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں طویل قیام اور طویل قرأت ہو اور جس میں خشوع و خضوع بھی بدرجہ اتم پایا جائے جو نماز کی اصل روح ہے۔

(۱۳) وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْحَيَاءُ وَالْعِيَّةُ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ۔ (ترمذی)

ترجمہ: ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”حیا اور کم خنی ایمان کے دو شعبے ہیں اور بد زبان اور زبان آوری نفاق کے دو شعبے ہیں۔“

تشریح: مومن کبھی بھی فحش گو اور زبان دراز نہیں ہو سکتا۔ بے حیائی، بد تہذیبی اور بد تمیزی منافق ہی کو زیب دیتی ہے۔ شرم و حیا اور دوسروں کا لحاظ و احترام اور گفتار و کردار میں تہذیب اور شائستگی کا خیال رکھنا، یہ ایمان ہی کی علامات ہیں۔ ایمان حقیقت میں جملہ اوصاف و محاسن کی روح ہے۔ ایمان سے محرومی کو ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

(۱۵) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہ جائے۔“

تشریح: ایمان کا انسان کے اخلاق و اعمال سے گہرا ربط و تعلق ہے، یہ آدمی کے ایمان کے تقاضے کے سراسر منافی ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کے پہلو ہی میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔

(۱۶) وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَ

مَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطَى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَ لِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى
يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَاقِهِ۔ (احمد)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح اس نے تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن دین صرف اس کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پس جس کو اللہ نے دین دیا ہے اسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مسلم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلم نہ ہو اور وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو۔“

تشریح: اس روایت میں دین کا لفظ اخلاق کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حقیقت میں اخلاق ہی کا دوسرا نام ہے۔ دین و اخلاق جس کے حصہ میں آئے سمجھ لیجیے اس پر خدا کی خاص عنایت ہے۔

یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کا اسلام اسی وقت کامل ہوتا ہے جب کہ اس کا دل اور اس کی زبان بھی مسلم ہو۔ اس کے دل میں خدا کی طاعت و بندگی کے جذبہ کے سوا اور کوئی جذبہ نہ ہو۔ اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات کے سوا اور کوئی بات نہ نکلتی ہو۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ دل باطل عقائد سے پاک اور زبان خدا کی کبریائی اور آقائی کا اقرار کرتی ہو۔

(۱۷) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَوَافَاةُ فِي اللَّهِ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو ذرؓ سے فرمایا: اے ابو ذر! ایمان کی کون سی شاخ زیادہ مضبوط ہے؟ انھوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: ”لوگوں سے اللہ کے لیے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔“

تشریح: حقیقی ایمان بھی یہ ہے کہ پڑوسی ہماری ایذا رسانیوں سے محفوظ رہے۔ اسے ہم سے

کوئی خطرہ نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا اخلاق اور انسان کی عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ایمان کو اگر انسان کی اخلاقی و عملی زندگی سے الگ کر دیا جائے تو وہ محض ایک بے جان تصور ہو کر رہ جائے گا۔

(۱۸) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ۔ (احمد، ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیا ایمان کا ایک جزو ہے اور ایمان کی جگہ جنت ہے اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“

تشریح: اہل ایمان کی دائمی قرار گاہ جنت اور برے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ شرم و حیا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جس شخص کو ایمان عزیز ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے حیائی اور بدکرداری کو کبھی بھی اختیار نہ کرے۔ کیونکہ اس سے ایمان مجروح ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے چھن جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔

(۱۹) وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”حیا اور ایمان کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان میں سے جب ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔“ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے: ”جب ان میں سے ایک سلب کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔“

تشریح: یعنی جس طرح یہ ضروری ہے کہ جہاں چراغ ہو وہاں لازماً روشنی بھی ہو اسی طرح حیا اور ایمان میں بھی قریبی ربط و تعلق ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کسی حیا و شرم کی توقع رکھنی حماقت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس حیا نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے یا پھر اس کا ایمان اس درجہ ضعیف اور کمزور ہے کہ زندگی میں اسے کسی مؤثر قوت کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔

یقین کی کیفیت

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَالْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر ایک شخص نے نبی ﷺ سے کہا: فرمائیے، اگر میں مارا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا: جنت میں۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینک دیں پھر لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

تشریح: جہاد کے موقع ایک شخص نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ نبی ﷺ کی زبان مبارک سے یہ سننے کے بعد کہ اگر وہ حق و باطل کی لڑائی میں حق کی حمایت میں لڑتا ہوا مارا جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ میدان جنگ میں کود پڑا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، ان کو اس نے پہلے ہی پھینک دیا تھا، اسے جس چیز کی امید دلائی گئی تھی اس نے اسے کھجوروں کی لذت سے بے نیاز کر دیا تھا۔

(۲) وَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى! أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ اقْرَأْ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْفَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعُدُوِّ فَصَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔“ یہ سن کر ایک شکستہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہا: اے ابو موسیٰ! کیا تم نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا: میرا سلام لو۔ پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور اپنی تلوار لے کر دشمن پر حملہ آور ہوا اور لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

تشریح: ”جنت تلواروں کے سایہ میں ہے“ یعنی ان لوگوں کے لیے جنت یقینی ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کریں اور اپنی تلواروں اور اپنے ہتھیاروں سے باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں خواہ اس سلسلہ میں انھیں اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑے۔ ایک شکستہ حال شخص کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ خبر حضور ﷺ نے دی ہے کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے تو اس کے حق ہونے میں اسے

کوئی شبہ نہیں رہا، پھر تو اسے کوئی چیز فرض کے ادا کرنے سے باز نہ رکھ سکی، وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑا اور اپنی جان خدا کی راہ میں دیدی۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُومُوا إِلَى الْجَنَّةِ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَرْنَةٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: لَيْنَ أَنَا حَيْثُ حَتَّى أَكُلَ تَمْرَاتِي إِنَّهَا لَحَيَوَةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے اصحابؓ (جنگ کے لیے) نکلے یہاں تک کہ وہ بدر میں مشرکوں سے پہلے جا پہنچے۔ پھر مشرک لوگ بھی آگئے۔ تو آپؐ نے (اپنے ساتھیوں سے) فرمایا: اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کے مانند ہے۔ عمیر بن حمام بولے: خوب، خوب! آپؐ نے فرمایا: تم نے یہ الفاظ کیوں کہے۔ انھوں نے عرض کیا: بخدا یا رسول اللہ! صرف اس امید و آرزو میں کہ شاید اہل جنت میں میں بھی ہو جاؤں۔ آپؐ نے فرمایا: تم انھیں اہل جنت میں سے ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد عمیر بن حمامؓ نے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکالیں اور انھیں کھانے لگے۔ پھر بولے: اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی کھجوروں کو کھالوں تو یہ تو طویل زندگی ہوگی۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ کہہ کر جو کھجوریں ان کے پاس تھیں پھینک دیں اور مشرکوں سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

تشریح: یہ جنگ بدر کے موقع کی بات ہے۔ جنگ بدر شعبان ۲ھ میں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی فوج ۳۱۹ مجاہدوں پر مشتمل تھی۔ مقابلہ میں ایک ہزار کی فوج تھی۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا سامان بھی ٹھیک طور سے نہ تھا۔ حضور ﷺ کو صورتِ حال کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ آپؐ نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور بلند آواز سے فرمانے لگے: اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَذْ فِي الْاَرْضِ ”خدا یا! تو نے جو وعدہ مجھ سے

کیا تھا اسے پورا کر۔ خدایا! اگر تو اسلام کی اس مختصر سی جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس زمین پر تیری پرستش و عبادت نہ ہوگی۔“ آپ برابر اسی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے باواز بلند دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے ردائے مبارک نیچے گر پڑی۔ (مسلم۔ بروایت عمر بن الخطابؓ)

اس جنگ میں خدا کی مدد سے مسلمان فتح یاب رہے، کفار و مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی، وہ بری طرح پسپا ہوئے۔ ان کے ستر ۷۰ سردار مارے گئے۔

اس جنگ کے موقع پر آپؐ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور انھیں اس حقیقت سے آگاہ فرمایا تھا کہ اس لڑائی کے لیے بڑھنا درحقیقت خدا کی وسیع و عریض جنت کی طرف بڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں جنت کی وسعت کا تذکرہ انھی الفاظ میں فرمایا گیا ہے اور اہل ایمان کو اسے حاصل کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ (الحديد: ۲۱) ”بڑھو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے مانند ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔“

حضرت عمیر بن حمامؓ کو اپنے بھتیجی ہونے کی خبر سن کر اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی کہ وہ کھجوروں کو کھا کر دشمن کے مقابلہ میں نکلیں، جنت کی آرزو میں دنیا میں تھوڑی دیر کا قیام بھی بھاری معلوم ہوا، اتنی سی تاخیر کہ کھجوریں کھا سکیں انھیں ایک طویل زندگی کی طرح سخت محسوس ہوئی، بالآخر انھوں نے کھجوریں پھینک دیں اور مشرکوں پر ٹوٹ پڑے اور خدا کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔

یہاں چند روایتیں درج کی گئی ہیں جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب یقین دلوں میں گھر کر لیتا ہے تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انھیں ایمان و یقین کی مطلوبہ کیفیت حاصل تھی۔ آدمی کو یقین کی دولت حاصل ہو اور زندگی کا اصل مقصد اس کے سامنے ہو تو اس کے جذبات و احساسات عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں جس محنت و مشقت کے کام کو لوگ بار محسوس کرتے ہیں، اسے وہ زندگی کا حاصل سمجھتا ہے اور جو عمل عام نگاہوں میں بے لذت اور خشک ہوتا ہے وہ اس کا محبوب ترین مشغلہ قرار پاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی جس چیز کو بھی اپنا مقصد اور اپنی کامیابی کا نشانہ سمجھتا ہے

اس کے لیے وہ حد درجہ حساس ہو جاتا ہے، مقصد سے شیفنگی اور الوہانہ تعلق کا اظہار یوں تو علوم و فنون اور تجارت و کاروبار وغیرہ کی دنیا میں بھی ہوا ہے لیکن اس کا سب سے بڑھ کر اظہار دین و اخلاق کی دنیا میں ہوا ہے۔ جن لوگوں نے دین و اخلاق کو زندگی کا مقصد قرار دیا اور خدا کے وعدہ پر ایمان لائے ان کی زندگیاں بدل کر رہ گئیں۔ خاک و خون سے بنے ہوئے انسان کسی اور دنیا کی مخلوق معلوم ہونے لگے۔ انھوں نے اپنے کردار سے دنیا کو وہ روشنی بخشی جس کی دنیا کو ہر آن ضرورت ہے۔ ان کے ایمان نے انھیں ایسا فراغ اور قلبی نشاط اور اطمینان بخشا تھا جس کے تصور سے روحيں وجد میں آ جاتی ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنا سارا ہی اثاثہ لاکر حضورؐ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضورؐ کے دریافت فرمانے پر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ”گھر پر خدا اور رسولؐ کو چھوڑا ہے۔“ ہمارے گھر کی آبادی مال و دولت سے نہیں اللہ اور اس کے رسولؐ سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ سے کچھ بچا کر رکھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ جس چیز نے حضرت صدیقؓ کو اتنا اونچا اٹھایا تھا وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیات کا شعور و احساس تھا۔ حضرت ابن عباسؓ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: مَا سَبَقَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَوْمٍ وَلَا صَلَوةٍ وَلَا لَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَفِي قَلْبَهُ ”ابو بکر نماز اور روزے کی کثرت کے سبب سے سبقت نہیں لے گئے بلکہ ایک چیز کی وجہ سے جو ان کے دل میں راسخ ہو گئی۔“

حضرت خبیبؓ کو ان کے دشمن قتل کرنے کی غرض سے حد و حرم سے باہر لے گئے تو انھوں نے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا: جی تو چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھوں لیکن تم سمجھتے کہ موت سے ڈر گیا۔ پھر انھوں نے یہ شعر پڑھا:

وَمَا اَنْ اَبَالِي حِيْنَ اَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلٰى اِى شَقِّ كَانِ فِى اللّٰهِ مُصْرَعِ
وَذَالِكُ فِى ذَاتِ اللّٰهِ وَ اِنْ يَشَا يَبَارِكُ عَلٰى اَوْصَالِ شَلُوْ مَمْرَعِ
”جب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی پروا نہیں کہ میں کس پہلو قتل کیا جاتا ہوں۔ جو کچھ ہے خالصاً خدا کے لیے ہے اگر وہ چاہے گا تو ان پارہ پارہ ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔“

حضرت خبیبؓ خدا کی راہ میں جان دے کر اپنے بعد آنے والوں کو منزل کا پتہ دے گئے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے کامیاب ہیں خواہ وہ حسن البنات ہوں یا عبد القادر عودہ ہوں یا

سید قطب اور ان کے ساتھی۔ زندگی کا طالب ہر شخص ہے۔ خدا جس کو زندگی عطا کرنی چاہتا ہے اسے یوں زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ سٹی اور پست قسم کے اغراض و مقاصد تو آدمی کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ان کے پیچھے پڑ کر آدمی چاہے سب کچھ حاصل کر لے لیکن شخصیت اور عزت نفس نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہ سکتی۔ شخصیت اور کردار کے مالک تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بلند مقصد کے لیے جینے اور اس کے لیے مرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ قلعوں کو فتح کر لینا اور دشمنوں کو شکست دینا آسان ہے لیکن خواہشات نفس کو زیر کرنا اور مستقل طور پر اپنے آپ کو ایک راہ پر لگا دینا بے حد مشکل کام ہے۔ لیکن یہ مشکل ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو فکر بلند کے حامل اور کسی منزل کے جو یا ہوتے ہیں۔ ایمان کی طاقت ابھرتی ہے تو وہ ہر چیز کو زیر کر لیتی ہے۔ آدمی اگر اس مقام کو اپنے پیش نظر رکھے جو انسانی سعادت کا سب سے اونچا مقام ہے تو اس سے اس کے کردار میں طاقت اور اس کی سیرت میں پختگی آ سکتی ہے۔ جب ہماری نگاہ منزل کے سوا دوسری طرف بہکے ہو اور ہمارا دل اصل مقصد کے علاوہ کہیں اور اٹکا ہوا ہو تو حق کی طرف ہمارا ایک قدم بھی اٹھنا مشکل ہے۔ منزل مقصود نگاہ میں ہو اور آدمی کو ایمان کی اصل کیفیت حاصل ہو تو وہ اس چیز کا آرزو مند ہو جائے جس کی آرزو وہ کل مرنے کے بعد کرے گا۔ مومن کی نگاہ تو سطحی چیزوں پر نہیں نکلتی۔ وہ ان چیزوں کو جو یا ہوتی ہے جو مستقل قدر کی حامل ہوں۔

مومن کی تصویر

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ۔

(احمد، البیہقی فی شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مومن مالت و الفت کا مسکن ہوتا ہے۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ جس سے کوئی محبت کرے۔“

تشریح: مومن سب کا ہمدرد و غم گسار ہوتا ہے، وہ خود غرض اور تنگ نظر نہیں ہوتا، اسے سب سے الفت و محبت ہوتی ہے۔ سارے انسان اس کی نگاہ میں خدا کے عیال ہوتے ہیں، ایسے شخص کے اندر لازماً شانِ محبوبی پائی جائے گی جسے سارے لوگوں سے محبت اور ہمدردی ہوگی۔ یہی محبت کی فطرت ہے۔ ایسا شخص جو نہ لوگوں سے محبت و ہمدردی رکھتا ہے اور نہ اس سے کسی کو کوئی لگاؤ اور

محبت ہے، ایمان کی لذت سے نا آشنا ہے، اس کا وجود بے معنی ہے، وہ ایک ایسے پھول کے مشابہ ہے جو رنگ و بو سے محروم ہو۔

(۲) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ غَرَّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْئِمٌ۔

(احمد، ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”مومن بھولا بھالا اور کریم النفس ہوتا ہے۔ اور فاجر شخص چالاک، بخیل اور بداخلاق ہوتا ہے۔“

تشریح: مومن انتہا درجہ شریف النفس اور بااخلاق ہوتا ہے، وہ برائیوں اور لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں نہیں رہتا، وہ قلتِ فہم اور بے خبری کی بنا پر نہیں بلکہ حسنِ اخلاق کے سبب سے لوگوں کے عیوب کو نظر انداز کرتا اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے، مکر و فریب، کذب و خباثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

(۳) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔

(ابوداؤد، داری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان میں کامل تر مومن وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔“

تشریح: ایمان کا انسان کے اخلاق و اعمال سے وہ تعلق ہے جو تعلق بیج اور درخت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایمان سے مومنانہ اخلاق وجود میں آتا ہے اور مومنانہ اخلاق سے اسلامی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہم کسی شخص کے دل کو چیر کر یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اس میں ایمان کی کیا مقدار موجود ہے۔ آدمی کے ایمان و عقائد کے بارے میں ہمیں جو کچھ اندازہ ہوتا ہے وہ اس کے عملی رویہ اور اس کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اگر کسی مومن کے اخلاق اچھے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایمانی حالت بہتر ہے۔

(۴) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ

(ترمذی)

مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْتَهُ الْجَنَّةَ۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کا پیٹ بھلائی سے کبھی نہیں بھرتا، وہ اسے سننا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مومن نیکی اور بھلائی اور علم و حکمت کی باتوں سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی تحصیل میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے اور علم و عمل کی برکت سے اسے جنت میں داخل مل جاتا ہے۔

(۵) وَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجَبًا لَأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (مسلم)

ترجمہ: حضرت صہیبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی عجیب شان ہے۔ اس کے تمام ہی کام بہتر ہیں اور یہ خصوصیت صرف مومن کی ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہو تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر اختیار کرے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔“

تشریح: شکر اور صبر دونوں ہی آدمی کی سیرت و کردار کی عظمت کی دلیل ہیں۔ مومن خوشی کی حالت میں اگر خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اس طرح مصیبت میں اگر وہ دامن صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو اس وقت بھی وہ کامیاب ہے۔ مومن کی زندگی سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہی کہ وہ مختلف حالات میں بہترین روش اختیار کرے اور اس کی طرف سے بہتر سے بہتر کردار کا اظہار ہو۔ صبر و شکر سے بہترین سیرت و کردار ہی کا اظہار ہوتا ہے۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَةٍ. (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن خدا کی نگاہ میں بعض فرشتوں سے بزرگ و برتر ہے۔“

تشریح: انسان کو خدا نے بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ اسے مجبور ملائک بنایا اور فرشتوں تک کو اس کی خدمت میں لگایا۔ مجموعی اعتبار سے اہل ایمان کا درجہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ عام مومنوں کا درجہ بھی خدا کی نگاہ میں کم نہیں ہے اور انبیاء کا درجہ تو خدا کے مقرب ترین ملائکہ سے بھی بڑھا ہوا ہے۔

(۷) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيّ. (ترمذی، ہیثمی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا نہ وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے اور نہ وہ زبان دراز ہوتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔

(۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

تشریح: مومن کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ عالی ظرف ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے بھی وہ بات پسند کرتا ہے جو اسے خود اپنے لیے پسند ہے، وہ اگر اپنا بدخواہ نہیں ہے تو وہ دوسروں کا بھی بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان اگر حضور ﷺ کی اسی ایک تعلیم پر عمل کرنے لگ جائیں تو کتنے ہی جھگڑوں اور فتنہ و فساد سے نجات مل جائے۔ اس لیے کہ اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑوں کے پیچھے خود غرضی، تنگ نظری اور سطحیت ہی کام کرتی ہے۔“

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ۔ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی قسم وہ شخص ایمان نہیں رکھتا، بخدا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا۔“ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کون شخص ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا: ”جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو۔“

تشریح: یعنی اس شخص کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی تک محفوظ نہیں۔ اس دعویٰ ایمان کا خدا کے یہاں کیا وزن ہو سکتا ہے جس کا عمل کی دنیا میں کہیں پتہ و نشان نہیں ملتا۔ اس درخت کو درخت کہنا فضول ہے جس میں سرسبزی و شادابی نام کو بھی نہیں پائی جاتی۔ اس چراغ کو چراغ کیسے کہا جاسکتا ہے جو نہ خود روشن ہے اور نہ اپنے ماحول کو روشنی دیتا ہے۔

اسلام کے محاسن

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْعِيهِ۔
(ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔“

تشریح: اسلام حقیقت میں ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے اور اسے حسن و جمال اور پاکیزگی سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ عین خوبی اسلام کی بات ہے کہ آدمی فضول اور لایعنی قسم کے کاموں سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنے اوقات کو اچھے سے اچھے اور پسندیدہ کاموں میں صرف کرے۔ کوئی شخص اگر اپنے اوقات کو لایعنی کاموں میں ضائع کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو وہ اسلام سے بالکل نا آشنا ہے یا پھر اسلام کو ابھی وہ پورے طور پر جذب نہیں کر سکا ہے۔ اسلام تو انسان کے اوقات زندگی کے لیے بہترین مصرف مہیا کرتا ہے۔ اس سے غفلت عقل و دانش اور ایمان کے قطعاً منافی ہے۔

(۲) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ بِإِسْلَامِهِ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضَعْفٍ وَ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا۔
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام میں حسن و خوبی پیدا کر لیتا ہے تو جو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے دس گنا سے سات سو گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اور جو برائی کرتا ہے وہ اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔“ ایک روایت میں ہے: ”الّا یہ کہ اللہ اس سے درگزر فرمائے تو اتنی برائی بھی درج نہیں ہو۔“

تشریح: مالک اور احمد نے اسے علی بن حسین سے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور بیہقی نے دونوں سے روایت کی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ایمان اور اسلام کو سنوار لیتا ہے تو اس کی ایک ایک نیکی کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی نیکیوں کے فیوض و برکات بڑھ جاتے ہیں

اور نامہ اعمال میں بھی ایک ایک نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک درج ہوتی ہے۔ عمل میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا زیادہ اس کا درجہ اور وزن بڑھتا جائے گا۔ کبھی وقت پر ضرورت کا احساس بھی ایک نیکی کو بے شمار نیکیاں بنا دیتا ہے۔ پھر نیکی کے بڑھنے کا ضابطہ سات سو پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ ”دس گنا سے سات سو گنا تک“ کہہ کر درحقیقت خدا کے قانون مضاعفت ہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں عام ضابطہ یہ بیان فرمایا گیا: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا (الانعام: ۱۶۰) ”جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا دس گنا ملے گا“ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے: وَ اِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا (النساء: ۴۰) ”اور اگر نیکی ہو تو اس کا بڑھاتا ہے اور اس کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔“

فرمایا کہ ”جو برائی کرتا ہے تو اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔“ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے: مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلُهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (الانعام: ۱۶۰) ”اور جو کوئی برائی لے کر آیا ہے اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

اس سلسلہ میں یہ حدیث بھی پیش نظر رہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے: اِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَ اِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا عَشْرًا (مسلم) ”جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو پھر اگر وہ برائی کر گزرے تو ایک برائی لکھ لو اور جب وہ نیکی کا قصد کرے لیکن کرے نہیں تو ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ کرے تو دس نیکیاں لکھو۔“ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے: قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ اَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً وَ هُوَ ابْصَرُ بِهٖ فَقَالَ ارْتُبُوْهُ فَاِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا لَهٗ بِمِثْلِهَا وَ اِنْ تَرَكَهَا فَكْتُبُوهَا لَهٗ حَسَنَةً اِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّآی۔ ”فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب! تیرا یہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے حالانکہ خدا ان سے کہیں زیادہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اسے دیکھتے رہو! اگر وہ برائی کرے تو ایک برائی اس جیسی لکھ دو اور اگر نہ کرے (باز آجائے) تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میرے خوف سے برائی کو چھوڑ دیا۔“ معلوم ہوا کہ اسلام جس خدا کا تصور

پیش کرتا ہے وہ انتہا درجہ تک مہربان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی اسے ناراض کر کے رحمت کے بجائے اس کے غضب کا مستحق ہو جائے۔

(۳) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَحْسَنَ إِسْلَامَهُ يُكْتَبُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا فِي الشِّرْكِ۔
(دارقطنی)

ترجمہ: ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کافر شخص (اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس) کے اسلام میں حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی تمام نیکیاں جو زمانہ شرک میں کی گئی تھیں اسلام کے بعد لکھ دی جاتی ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آدمی جب صحیح طور پر اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اس کی زمانہ کفر و شرک کی نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوتیں بلکہ وہ بھی اس کے حساب میں درج کر لی جاتی ہیں اس لیے کہ اپنے فکر و عمل کو سنوار کر آدمی جہاں اپنے پچھلے برے اعمال کے بدنامداغوں سے اپنی زندگی کو پاک کرتا ہے وہیں اس کی نیک روش سے اس کے اچھے اعمال و کردار کو بقاء مل جاتی ہے۔ صحیح طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد نیکیوں کے ضائع ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام کے ذریعہ سے تو نیکیوں اور بھلائیوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسلام نیک اعمال کے لیے صحیح اور مستحکم بنیاد اور محرک مہیا کرتا ہے۔

(۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُنْوَ أَخْذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ۔
(بخاری، مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہم سے ان اعمال کی باز پرس ہوگی جو ہم نے جاہلیت میں کیے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم میں سے جس کسی نے اسلام میں اچھے کام کیے اس سے تو باز پرس نہ ہوگی لیکن جس نے برے کام کیے اس سے اس کے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔“

تشریح: اسلام لانے کے بعد اگر کوئی برے کاموں کو ترک نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی بد اخلاقی بدستور قائم ہے۔ جب اس نے اپنی روش ہی نہیں بدلی تو

پھر وہ کون سی چیز ہوگی جو اس کے دامن کو اس کے پچھلے برے اعمال کے بدنام داغوں کو دھو سکے۔ البتہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں اور کوتاہیوں کے لیے خدا سے عفو و درگزر کا طالب ہوتا ہے تو پھر اس کا اسلام تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلے گناہوں کی کوئی آلودگی باقی ہی نہیں رہتی کہ اس سے کوئی باز پرس کی جائے۔

(۵) وَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ اتَّحَنُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتَاقَةٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ صِلَةٍ رَحِمَ فِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسَلَّمْتُ عَلَى مَا أَسَلَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ۔

(بخاری، مسلم، حاکم فی مستدرک)

ترجمہ: حکیم بن حزامؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! فرمائیے، وہ کام جو میں جاہلیت کے زمانہ میں کیا کرتا تھا جیسے صدقہ، غلام آزاد کرنا، اعزہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیا ان کا بھی اجر ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو نیکیاں کر چکے ہو ان سب کے ساتھ ہی اسلام لائے ہو۔“

تشریح: یعنی اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا، اسلام لا کر تم ان نیکیوں سے دست بردار تو ہوئے نہیں ہو کہ یہ نیکیاں باطل قرار پائیں۔ اسلام لانے کا مطلب تو انھی نیک اعمال کی تعمیل و تکمیل ہے۔

(۶) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا۔

(بخاری)

ترجمہ: ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا، ”جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے اسلام میں حسن و خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو جتنی برائیاں وہ پہلے کر گزرا تھا اللہ سب معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیوں سے سات سو گنا تک نیکیاں مل سکتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور برائی کے بدلے میں صرف ایک برائی، یہ اور بات ہے کہ اللہ اس سے درگزر فرمائے (تو اب برائی کے بدلے ایک برائی بھی نہیں لکھی جائے گی)۔“

تشریح: آدمی جب سچے دل سے اسلام قبول کرتا اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو پھر اسے ایک نئی اور پاکیزہ زندگی میسر آتی ہے۔ پچھلے گناہوں کی آلودگیوں اور نحوستوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ ضابطے کے لحاظ سے بھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نیکی کے بدلے کئی گنا نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، لیکن ایک برائی ایک ہی مانی جاتی ہے۔ اور کبھی اس سے بھی درگزر فرماتا ہے۔ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں۔

(۷) وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا. (مسلم)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کسی مومن پر اس کی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا۔ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جاتا ہے۔ رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے (اپنی دانست میں) اللہ کے لیے کی تھیں ان کا بدلہ اسے اس دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایسی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ دیا جائے۔“

تشریح: کافر اور مشرک کے اگر کچھ نیک اعمال ہوتے ہیں تو ان کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اسے دنیا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ نہ مل سکا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی جائے۔ جہنم سے نجات بخشنے والی چیز تو اسلام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۸) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔“

تشریح: یعنی صحیح معنوں میں مسلم وہی ہے جسکی زبان یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ اور معلوم ہوا کہ ہجرت صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی خدا کے دین کے لیے اپنا گھر یا چھوڑ

کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ برائیوں اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ باتوں کو ترک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہجرت کی اصل روح و کیفیت سے وہ نا آشنا ہے، خواہ خدا کی راہ میں وہ وطن عزیز کو خیر باد کہہ چکا ہو۔

(۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَانْهَآ مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوْقَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ. (بخاری، مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور یہی درخت مسلم کی مثال ہے۔ اچھا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟“ لوگوں کا خیال تو جنگل کے درختوں کی طرف گیا۔ عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن مجھے (اپنے بزرگوں کے سامنے بولتے ہوئے) شرم آئی۔ اس کے بعد لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا: ”وہ کھجور کا درخت ہے۔“

تشریح: یعنی جس طرح کھجور کا درخت ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، خزاں اس کے پاس نہیں آتی، ٹھیک یہی کیفیت اسلام کی وجہ سے مسلم کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ خیر و برکت کے سوا اس کی ذات سے کوئی دوسری چیز ظاہر نہیں ہوتی۔

(۱۰) وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَ أَنَّهُ كَادَ أَنْ يُطِئَ بِهَا قَالَ عِيسَى: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِيَعْمَلَ بِهَا وَ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ أَمُرَهُمْ فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى أَنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخَسَفَ بِي أَوْ أَعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسُ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَاِمْتَلَأُوا وَقَعْدُوا عَلَى الشَّرُفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَ أَمُرُكُمْ أَنْ

تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوْ لَهِنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ إِنْ مَثَلٌ مِنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ فَقَالَ: هَذَا دَارِي وَ هَذَا عَمَلِي فَأَعْمَلَ وَ أَذَى إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَ يُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَ أَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنْ مَثَلِ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عَصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا وَ كُلُّهُمْ يُعْجَبُ أَوْ يُعْجَبُهُ رِيحُهَا وَ إِنْ رِيحُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ وَ أَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنْ مَثَلِ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَ قَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَقَدْ أَنَفَسَهُ مِنْهُمْ وَ أَمَرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنْ مَثَلِ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَخْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحَرِّزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ.

(ترمذی)

ترجمہ: زید بن سلام سے روایت ہے کہ ان سے ابوسلام نے کہا کہ ان سے حارث اشعری نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے تجھے کوپانچ باتوں کے متعلق حکم دیا تھا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ تجھے کو اس میں (یعنی بنی اسرائیل سے کہنے میں) کچھ تاخیر ہونے لگی تو عیسیٰ نے فرمایا: اللہ تجھے نے آپ کوپانچ باتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ آپ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہہ دیں تو یا تو آپ ان سے کہہ دیجیے یا پھر میں ہی ان سے کہہ دوں۔ تجھے نے فرمایا کہ (چونکہ حکم مجھے دیا گیا ہے اس لیے) مجھے ڈر ہے کہ اس سلسلہ میں آپ نے مجھ سے سبقت کی تو کہیں میں زمین میں دھنسانہ دیا جاؤں یا کسی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد انھوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب وہ خوب بھر گیا اور لوگ گیلریوں تک بیٹھ گئے تو فرمایا: اللہ نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمھیں بھی ان پر عمل کرنے کی تاکید کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو کیونکہ

جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص صرف اپنے سونے چاندی کے مال سے (بلا شرکت غیرے) ایک غلام خریدے اور اسے بتا دے کہ دیکھ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تو کام کرنا اور اجرت مجھے دیتے رہنا۔ وہ کام تو کرے مگر اجرت اپنے آقا کے بجائے کسی اور شخص کو دیدے۔ بھلا تم میں یہ کون پسند کریگا کہ اس کا غلام ایسا ہو۔ اور یہ کہ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے۔ لہذا جب تک نماز میں رہو ادھر ادھر نہ دیکھو کیونکہ اللہ اپنے بندے کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ اور اس نے تمہیں روزے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص ہو جس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مُشک ہو اور ہر شخص کو اس کی خوشبو اچھی معلوم ہوتی ہو اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کی بومشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اور اس نے تمہیں صدقے کا حکم دیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیئے ہوں اور اس کی گردن مارنے کے لیے اسے لے جا رہے ہوں۔ وہ کہے کہ میں اپنی جان کے عوض تھوڑا اور بہت (جو کچھ میرے پاس ہے) سب دیتا ہوں۔ اور اس طرح فدیہ دے کر ان سے اپنی جان چھڑا لے۔ اور اس نے تمہیں ذکر اللہ کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس کے تعاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا ہو، یہاں تک کہ یہ شخص (دوڑتے دوڑتے) کسی مضبوط قلعے کے اندر آ جائے اور (اس میں آ کر) اپنی جان کو دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اللہ کے ذکر کے سوا کسی طرح بھی اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا۔“

تشریح: اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ (۱) انبیاء اور کالمین کے دل میں حد درجہ خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، کبھی غافل اور بے پروا نہیں ہوتے۔

(۲) نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کی طرف یکسو نہیں ہو سکا ہے۔ پھر خدا کی نظر عنایت اس کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتی ہے۔

(۳) روزے سے ہمیں صحیح روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ کو خوشبو سے تعبیر کرنا حقیقت کے عین مطابق ہے۔ خوشبو عالم محسوسات میں ایک لطیف اور پاکیزہ شے ہے۔ روحانی اور معنوی حیات کے لیے اس سے بہترین تعبیر کیا ہو سکتی تھی۔ روزہ دار کا وجود گویا خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔

اور یہ خوشبو ایسی ہوتی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی خوشبو نہیں لائی جاسکتی۔ مشک کی خوشبو بھی اس کے مقابلے میں پیچ ہے۔

(۴) صدقہ سے صحیح معنوں میں آدمی کی روح اور اس کے دل کو حقیقی آزادی اور فراخی حاصل ہوتی ہے۔ صدقے کے ذریعہ سے آدمی کی روح قید و بند اور ہلاکت سے نجات پا جاتی ہے۔ مادی اور نفسانی آلودگیوں سے نجات کی بہترین تدبیر صدقہ ہے۔ صدقہ کے ذریعہ سے انسانی روح مادی اور نفسانی گرفتاریوں سے نجات حاصل کر لیتی ہے۔ اسے نشو و نما کا موقع ملتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن میں ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (البقرہ: ۱۰۳)** ”(اے نبی!) تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انھیں پاک کرو اور اس کے ذریعہ ان کا تزکیہ کرو۔“ یعنی وہ صدقہ کریں گے تو انھیں پاکیزگی حاصل ہوگی اور اس طرح ان کی روح کے نشو و نما اور تزکیہ کا سامان پیدا ہوگا۔ مال و دولت کی محبت میں گرفتار شخص زندگی کی حقیقی قدروں سے نا آشنا رہ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا: **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (التباہ: ۱۶) ”پس جہاں تک ہو سکے اللہ کا ڈر رکھو، اور (اس کا حکم) سنو اور مانو اور خرچ کرو کہ تمھارا بھلا ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ اور بخل سے بچا رہے تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“ آدمی کے دل سے جب تک بخل اور لالچ نکل نہ جائے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ یہی حقیقت انجیل میں ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے: ”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ (انجیل) دولت مند کا آسمانی بادشاہت (The Kingdom of Heaven) میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ (انجیل) دولت مند آسمانی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی: ۱۹: ۲۳-۲۴) صدقہ دینے سے مال و دولت کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ انسان زندگی کی حقیقی قدروں سے آشنا ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی گرفت اور عذاب سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔

(۵) اس فتنہ بھری دنیا میں اللہ کی یاد ہی سب سے مضبوط قلعہ ہے جس میں پناہ لے کر آدمی شیطان کے مکر و فریب سے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ زندگی کے ہنگاموں میں خدا کو بھول کر انسان کبھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔